

पुस्तक १—

पावस प्रवचन—(प्रथम पुर्ण)

प्रकाशक

प्रवचन प्रकाशन समिति

साल भवन चौडा रास्ता

जयपुर—३

मूल्य साधारण २ ५०

पक्की जिल्द प्लास्टिक कवर ३ ५०

मुख

सत्रय साहित्य सगम आगरा

के लिए थी विष्णु प्रिंटिंग प्रेस

रामा जी मही आगरा २

श्रद्धा के दो शब्द

मानव जीवन के विकास सम्बन्धी इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो वह स्पष्ट होगा कि मानव निरन्तर व्यक्ति एवं समूह के जीवन की विषमताओं से सघष्य करता आया है, एवं समता की साधना में तिरित रहा है। इस सघष्य की अब तक जितनी सफलता मिली है उसके प्रकाश में कई व्यक्तित्व भी आदश एवं ममान्तरणीय बनते रह चुके हैं। विषमताओं से सघष्य का उद्देश्य रहा है अधिकाधिक सम-वातावरण एवं सम प्रगति मार्ग का निर्माण। विषमता से सन्ताप जन्म लेता है और यही सन्ताप आतङ्क्यता एवं रोद्रूपान की मलिन धाराओं में आत्मा को डकेलता हुआ उसे अघोराभी बनाता है। इसलिए समता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा जीवन की 'तु' से 'सु' की ओर गतिशील बनाने की चेष्टा बहलायेगी।

समता मानव जीवन की अमलमयी भावना है क्योंकि यही भावना जब काय एवं आचरण के रूप में उभरती है तो व्यक्ति के जीवन में उदात्तता सहनशीलता एवं सत्प्रवर्णा जागृत होती है। व्यक्ति की ऐसी जीवनधारा जब सम्मेलन की श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होती है तो वह निश्चय ही सारे समाज की विचार एवं आचार की धाराओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती। पूरे आचार्य श्री नानादाजी जी महाराज के प्रस्तुत संकलन में आबद्ध प्रवचन इसी प्रकाशमयी दिशा की ओर मानव जीवन को अनुप्रेरित करते हैं।

एक साधक और आचार्य श्री जैसे प्रबुद्ध एवं बमठ साधक जब अपने ज्ञानानुभव के आधार पर प्रवचन प्रवाह से जो मार्ग दर्शन देते हैं वह अंतर भाव की दृष्टि से एक उन्मायक वशिष्ठ्य लिए हुए होता है। उसे हृदयगम करना और उसमें अपने आचरण को डाल देना एक सच्चे भक्त का काम होता है। समता-दर्शन पर आधारित ये प्रवचन सत्सार एवं उसमें साधारण रूप से चल रहे जीवन की कुटिल विषमताओं को गहरी दृष्टि से समझाकर उन्हें दूर करते हुए समतामय जीवन निर्माण की एक नई जिज्ञा देते हैं। पाठक यदि इस संवसन को आत्म जागृति के साथ एवं अनुभूतिपूर्वक पढ़ेंगे

अनुक्रमणिका

१	मृत का मार्ग—समता	१
२	निरकारित जीवन	१३
३	जीवन का स्वरूप	३२
४	जीवन का मार्ग	४७
५	संयुक्त भावना	६६
६	सम्यक् निर्णय की शक्ति	८२
७	आत्मिक शान्ति	११४
८	मन का मनका	१३४
९	परम आश्रय	१५६
१०	निर्मल जीवन	१७४

श्रद्धा के दो शब्द

मानव जीवन के विकास सम्बन्धी इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि मानव निरन्तर व्यक्ति एवं समूह के जीवन की विषमताओं से सघर्ष करता आया है, एवं समता की स्थापना में निरत रहा है। इस सघर्ष को अब तक जितनी सफलता मिली है इससे प्रकाश में कई व्यक्तित्व भी आगम एवं समाप्तरणीय बनते रहे हैं। विषमताओं से सघर्ष का उद्देश्य रहा है अधिवाधिक सम-बलावरण एवं सम प्रगति भाग का निर्माण। विषमता से संताप जन्म लेता है और यही संताप आनन्दान एवं रीतिध्यान की मलिन धाराओं में आत्मा को डबेलता हुआ उसे अघोराभी बनाता है। इसलिए समता की ओर अप्रमत्त होने की चष्टा जीवन को 'तु' से 'सु' की ओर गतिशील बनाने की चेष्टा कहलायेगी।

समता मानव जीवन की अमृतमयी भावना है क्योंकि यही भावना जब काय एवं आचरण के रूप में उभरती है तो व्यक्ति के जीवन में उदात्तता, सहनशीलता एवं सत्प्ररणा जागृत होती है। व्यक्ति की ऐसी जीवनधारा जब सम्मत्त्व की स्पष्टता की ओर उन्मुख होती है तो वह निश्चय ही सारे समाज की विचार एवं आचार की धाराओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती। पूरे आचार्य श्री नानानात जी म सा के प्रस्तुत सफलन में आबद्ध प्रवचन इसी प्रवाणमयी निशा की ओर मानव जीवन को अनुप्रेरित करते हैं।

एक साधक और आचार्य श्री जैसे प्रबुद्ध एवं कमठ साधक जब अपने जानानुभव के आधार पर प्रवचन प्रवाह से जो माग दशन देते हैं वह अनर भाव की दृष्टि से एक उन्नायक वशिष्ठ्य लिए हुए होता है। उसे हृदयगम करना और उसमें अपने आचरण को छाल देना एक सच्चे भक्त का काम होता है। समता-दशन पर आधारित ये प्रवचन ससार एवं उसमें सापारण रूप से चल रहे जीवन की कुटिल विषमताओं को गहरी दृष्टि से समझाकर उन्हें दूर करते हुए समतामय जीवन निर्माण की एक नई निशा देते हैं। पाठक यदि इस सफलन को आत्म जागति के साथ एवं अनुभूतिपूर्वक पढ़ेंगे

तो अवश्य ही उन्हें अपने समग्र जीवन की उत्कृष्ट, भावना के प्रवाह में परिवर्तित करने की अनूठी प्रेरणा प्राप्त होगी ।

वचन प्रवचन सभी बनते हैं जब वे प्रयुक्त जना की शास्त्र सम्मन विचारणा से उभर कर उनकी अपनी मौलिक निष्ठा को छूते हुए निकलते हैं । यही कारण है कि प्रवचन भावनागील श्रोता अथवा पाठक के हृदय को सीधे तौर पर सवेष्टित करते हैं । इसके साथ ही यदि उसकी भावना ने प्रवचन के प्रवाह में समग्र रूप से अवगाहन किया तो वह श्रोता या पाठक कमठ बनकर स्वयं एवं समूह दोनों के जीवन में आदर्श उत्थान की प्रेरणा फूँकता है । प्रस्तुत सक्लन के प्रवचन उत्थान की इसी निष्ठा को प्रवाहित करते हैं ।

उपदेष्टा जब उपदेश देते हैं तो जिस भाव भाषा एवं शक्ती का प्रयोग करते हैं—उसका अभिप्राय यही होता है कि वे श्रोता के हृदय को स्पर्शित करें । उपदेष्टा के प्रत्यक्ष दर्शन एवं श्रवण का जो सीधा सुप्रभाव होता है उसे उस प्रवचन की सम्पादित लिपिवद्धता में बनाए रखना सरल नहीं होता फिर भी प्रयास उसकी श्रेष्ठता मौलिकता के निर्वाह की तरफ ही होना चाहिए । इस सक्लन को 'व्यवस्थित रूप देने में श्री गतिमुनि जी ने कठिन श्रम किया है वह इस दृष्टि से माधव रहा है तथा यह सक्लन पाठकों के लिए सुगोप पठनीय एवं प्रेरणादायक बन पड़ा है ।

मुझे विश्वास है कि समतादर्शन की गहराइयों को समझने एवं उनमें अपनी अनुभूति को त्रियाशील दृष्टि से जागृत करने में इस सक्लन से पाठक अवश्य उत्साहित होंगे ।

—गति चन्द्र मेहता

एम ए एल एल बी एडवोकेट

प्रधान सम्पादक जलद्वार माप्ताहिर

एवं अध्यक्ष अभिभाषक सय निसीङ्ग राव

जयपुर

दि २६.६.१९७२

प्रकाशकीय

श्रद्धेय जैनाचार्य श्री नानालाल जी म सा धमन परम्परा के एक उत्तम साधक तो हैं ही किंतु जन समाज के एक जागृत्यमान नेता भी हैं। सामारिक वामनाश। क पक से जिनके चरण प्रारम्भ से ही तनिक भी भगिन नहीं हुए हैं तथा जि होन अपने जीवन का श्री गणेश ही आरम्भ साधना से किया है ऐस इन आचार्य श्री की प्रतिभा एक इनका प्रभाव अनुपम है। आचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी हैं एक रहने अपन दीप दीगा काल म महान् धम-दश का अजन किया है। समूच साधु समाज के लिय आप एक अतुलनीय आदर्श हैं। वीतराग वाणी के आप प्रखर प्रवक्ता हैं तथा इनका एक-एक वचन आरम ज्ञान की दृष्टि से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लक्ष्य से युक्त होता है। ऐसे महापुरुष का चातुर्मास जयपुर में सम्भव हो सका यह हम सबके लिये सौभाग्य की बात है।

आचार्य श्री के इन्हीं विचारपूर्ण प्रवचनों के व्यापक प्रसार की दृष्टि से इसी हेतु निमित्त प्रवचन प्रकाशन समिति ने इनके जम्बूद्वीप प्रकाशन की योजना बनाई और उसी के वाय रूप म मह प्रथम संस्करण प्रस्तुत है। इस श्रु खता म पावस प्रवचन के शीपक से ही सात संस्करण और प्रकाशित किये जायेंगे जिनमें चातुर्मास के समस्त प्रवचनों का सम्पान्ति रूप समुपस्थित हो जायगा। इस रूप में जयपुर चातुर्मास की यह सुख स्मृति भी रहेगी।

सूक्ष्म विवेक आचार्य श्री के जीवन की प्रमुख विशेषता है तथा उनका प्रत्येक प्रवचन साधु मर्पाणि एक शास्त्राशा की सीमा म आवद्ध होता है। अपने नये सुल शब्दों में वे उपदेश देते हैं जिसका एक मात्र उद्देश्य आत्म जागृति होता है। उनके इन उपदेशों के प्रकाशन या मुद्रण से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है अतः इस पावस प्रवचन माला म कोई भी शब्द मा वाक्य सदोप जा गया हो अथवा भूल भावों म कोई अन्तर लिखाई दे तो उसके लिय हम ही उत्तरदायी हैं, क्योंकि ऐसी भूल हमारे से ही प्रमाद वश संभव है। गुरुदेव का कार्य तो प्रवचन देना मात्र है। उनके प्रकाशन मुद्रण एक प्रसार

(८)

समस्त व्यवस्था हमारी मानी है। किसी युगों को स्वीकार करना भी
 हम माना करने मनाते हैं।

[illegible]

हम उनका प्रति भी अपना आभार प्रस्तुत करते हैं।
यदि गमक गमात्र ने इन प्रकाशनों को लगभग दिया तथा विश्व पाठकों ने
इनको पढ़कर अपना कर्तव्य बोध लिया तो हम अपने इस प्रयास को मार्गदर्शक
समझेंगे।

प्रस्तुत सम्मेलन की शुरुआत में आगे भी इस चालुर्मास में आचार्य जी द्वारा
निये गये समस्त प्रवचनों का पाठ्य प्रवचन के नाम से विभिन्न सम्मेलन प्रका-
शित करने की प्रवचन प्रकाशन समिति की योजना है। इस कागज जयपुर
चालुर्मास की पवित्र स्मृति तो रहेगी ही किन्तु यह एक महत्वपूर्ण उपलक्ष्य
भी होगी। आशा है कि सभी सहयोगी सज्जनों का सहयोग मिलता रहेगा।

विनीत

जयपुर
सायन भवन
४१०७२

विनीत
पारसमल डांग
सयोजक एवं प्रबन्ध सपाद
प्रवचन प्रकाशन समिति

જાગૃત જાગૃત જાગૃત

શ્રી ૧૦૦૮ નાનાલાલજી

મહારાજ સાહેવ

કે

જગદ્ગુરુ જાગૃત

કે

પ્રજા-પ્રજા પ્રજા

જેમ જગદ્ગુરુ જાગૃત

જાગૃત

શ્રી અલ્પિલ ભારતીય

સાધુમાર્ગી જૈન સઘ

ધોળાનેર

पावम प्रवचन

हो चुका हा,

र हो और

हा। ऐस

गाड दे दे

मागे

हा समझना

। धर किय रहनी

लेकर चलना है ता

सदा भी विवृत बनना हैं।

र अस्तिष्क विचारा का एक

भाव के साथ वास्तविक तत्त्व

प्राजन होकर गुद्ध वक्तिया का

जय तात्पर्य यह है कि विचारा

और विचारा का गुद्धि स आचार

वाणी का धारा भा पवित्र गंगा

भा वचा व्यक्त हात हैं व प्रत्येक

को बाल बन जात है। विचारा क

आचार हाता है वह भा बल बगर

आचार और उच्चार जब ताता का एक

स्वय क जावा का विषमता आ

ता है और यह अपन जावन

करता है। यह भावना पात

और विस्तार करत

करता है। आज

। गहा है।

वह विभिन्न प्रकार की खोज में लगा हुआ है। वह चाहता यही है कि इस मानव जीवन से परम शांति का स्वरूप, परम पवित्र रूप, वास्तविक सुख का स्थान उपलब्ध हो। इस आकांक्षा से व्यक्ति अपना रास्ता स्वतः बनाता जाता है। अपने मन की कल्पना के अनुसार वह खोज में लगता है। जब उसे ज्ञात होता है कि अमुक स्थल पर कुछ उस उपलब्धि होने वाली है तो वहाँ जाने में भी वह संकोच नहीं करता है चाहे वह समुद्र की गहराई में हो, चाहे वह पहाड़ों की विकट ऊँचाई में हो चाहे भयावना जंगल हो, लेकिन मानव उस उपलब्धि के लिए अपनी सारी चिंताएँ छोड़कर आगे बढ़ता ही जाता है।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान प्रगति कर रहा है किन्तु यह प्रगति अधूरी है क्योंकि इस वैज्ञानिक स्थिति के साथ में मानव का मस्तिष्क विनान हो का सब कुछ समझकर चल रहा है। विनान के विषय में यदि विस्तृत ध्याय की जाय तो किसी के मतभेद का प्रश्न ही नहीं आता। विनान के अंदर सब तत्वों का समावेश है, विनान के अंदर सब का समावेश है। यदि विज्ञान के अर्थ को सफुल्लित किया जाय और सिर्फ भौतिक तत्वों के विकास को ही विज्ञान कहा जाय तो वह विवाद का विषय बन जाता है क्योंकि विज्ञान भौतिक तत्वों का भी होता है और आध्यात्मिक जीवन के साथ भी उसका गहरा सम्बन्ध है। एक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन से ही विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मानव का मस्तिष्क अन्तर को उस आध्यात्मिक शक्ति को लक्ष्य बनाने में अभी तक पूरा कामयाब नहीं बन रहा है। यही कारण है कि वह बाहरी पदार्थों में सुख शान्ति को खोज रहा है। इस प्रकार विनान की अनेक उपलब्धियाँ होने पर भी मानव को अभी तक सन्तुष्टि नहीं मिल रही है शान्ति और समता के दसल रूप से नहीं हो रहे हैं। मानव सफाकथित उपलब्धि से सन्तुष्ट है लेकिन वस्तुतः यह स्थिति दिन प्रति दिन

उसका जीवन का नियमतर बनाती चली जा रही है। वह चाहे मू मण्डल से उठ कर गगनमण्डल में उड़ने के लिए, चाहे आकाश के अन्दर घमघमात हुए मितारा का पड़ने के लिए दौड़े चाहे तथा कथित चाँद आदि ग्रहा पर पहुँच जाय, लेकिन वहाँ पर भी वह वास्तविक शांति का स्वरूप, परमपवित्र रूप उपलब्ध होने वाला नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाय तो यह राज एकांगी बन रही है, उस एकांगी खोज को भाइयों-सर्वांगण राज के साम अंगर जोड़ा जाय तो मानव-जीवन की तमाम समस्याएँ एक समता के घरातल पर सुलझ सकती हैं।

अभी जिन सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति की गई है उस प्रार्थना में अनुसंधान का सक्त है। आज भौतिक अनुसंधान तात्प्र गति से बढ़ रहा है किन्तु आध्यात्मिक अनुसंधान के अभाव में वह निर्जोब है, उसमें वह रौनक नहीं है जो आज के मानव जीवन के लिये नितान्त आवश्यक है अतः हम आध्यात्मिक अनुसंधान की ओर जीवन की भाँट देना है। इसीलिए कविता में सवेत दिया गया है—

‘तुम में मुझ में भेद न पाऊँ ऐसा हो सधान।

अगर अगर अतितन निरजन भवति सिद्ध भगवान ॥’

बोधना, कविता का सक्त निमित्त माय है लेकिन वह सक्त यदि हमारी अंतर का दृष्टि का अंतर की जिज्ञासा वृत्ति की अंतर की समझना की अंतर के उत्साह आदि की आध्यात्मिक दृष्टि की ओर भाँट दें और हम आध्यात्मिक अनुसंधान में लग जाय तो कविता का सक्त हमारे लिये आदेश बन सकता है। इस बड़ी में तो यहाँ लम्बा-चोड़ा सवेत दिया गया है। परमात्मा का अनुसंधान करने के लिए ‘तुम में मुझ में भेद न पाऊँ यह सत्य के रूप में रखा गया है। आत्मा का विकास इतना है कि परमात्मा के लुप्त में बन जाऊँ। यह वास्तविक समता का परम आदेश है, और उग मिति में गरीब और अमीर का भेद नहीं है। सुख और दुर्भाग्य की स्थिति

नहीं है यह वास्तव में स्थायी समता का परम रूप है। उस परम रूप का अनुगमन करो व निम्न यदि व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि मैं अनुगमन के माध्यम से भगवान के लिये "यू" इतना बड़ा लक्ष्य जब स्थिर होता है तो यह व्यक्ति उस माध्यम को केवल आदर्श के रूप में नहीं देखेगा, लेकिन समाजवाद की भूमिका पर वह जीवन का सुधार के प्रयास करेगा। और सुधार की स्थिति के माध्यम में जब जीवन में परिवर्तन होगा उसका आचरण उसी समता सिद्धान्त के माध्यम से जोड़ कर उस रास्ते पर चलेगा तो उस जीवन का रूप कुछ और ही होगा।

आत्मा में परमात्मा

मैं इस उधर परिभ्रमण करता हूँ। वह परिभ्रमण उसी लक्ष्य की निधि के लिए है। आत्मिक गति का विकास हो और जन मन में समता सिद्धान्त की भावना प्रचारित हो। यद्यपि आज विश्व में अन्दर जिन जिन बाधा का वायुमण्डल बन रहा है वह चाहे राजनितिक घरातल पर हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो उन बाधाओं में यह आवाज बुलन्द हो रही है कि समता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंग बन। "गान्धिव" दुर्लभ स भन ही उगे समता न कहकर, समाजवाद के रूप में वह लेकिन वह समाजवाद भी वास्तविक हो। वह समाजवाद भी प्राणवान बन चला जाय जब कि वह समता सिद्धान्त दर्शन को अपने स्वरूप में स्थान देगा। समता सिद्धान्त-दर्शन का तात्पर्य सबका एक ही रूप में देखने का नहीं है। बल्कि बच्चे के रूप में रहेगा, वृद्ध वृद्ध के रूप में समझा जाएगा तरुण तरुण के रूप में देखा जाएगा। बच्चे की आवश्यकता क्या है अर्थात् बच्चे को किस प्रकार का सामग्री की आवश्यकता प्रेरित कर सकती है यह भी देखना होगा। इस प्रकार समता का व्यापक परिभाषा के अनुसार जा वर्गीकरण होगा वह समता सिद्धान्त के साथ होगा। समता सिद्धान्त वस्तु के वास्तविक रूप को उपस्थित करता है। जो वस्तु जैसी है उस

उसी रूप में देखा जाय। उससे वास्तविक रूप को विवृत न करके वस्तुतत्त्व का निणय किया जाय तो समता सिद्धान्त दर्शन का दास निव रूप हमारे सामने झलकने लगेगा। किन्तु हम समता सिद्धांत के दासनिव रूप में ही न उलझ जाएँ उसे जीवन के कत पक्षों में परिताप करें ताकि समता सिद्धान्त के अनुरूप समता जीवन दर्शन का निर्माण है। और इस प्रकार जब समता जीवन दर्शन में छोटी-छोटी बातों को ठीक तरह से समाहित करके उनको समता सिद्धान्त के साथ असली रूप देंगे, तो समता जीवन दर्शन के धरातल पर उम आध्यात्मिक दर्शन की उपलब्धि होगी। जिस हम आत्मदर्शन की राप्ती हैं। आत्मदर्शन की प्राप्ति के साथ जड़ आध्यात्मिक उन्माद और आन्तरिक निर्विकारदर्शा जागत होगी ता जीवन समता परमात्मा दर्शन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वही समता की पराकाष्ठा होगा वही समता का चरम स्वरूप होगा और वही आत्मा का चरम साध्य परमात्म पद होगा। अर्थात् आत्मा स्वयं परमात्मा के रूप में परिचालित होगा। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा स्वयं परमात्मा उन राप्ती है। आचार्यों कथन का है अर्थात् तो परमात्मा—आ आत्मा है वही परमात्मा है लविता वय ? जब गारो विवर्तनाएँ दूर हो जायेंगी सबत्र परम पवित्र समता का साधन ही साधना।

आत्मा और परम गरीमान समता रूप में पाए जाती है, तब बड़ निर्विकार शांति का प्राप्ति हो जाता है यही परमात्मा के तुल्य बनना है। गरी का अनुगन्धान हम करना है निगता कि वरिता में सहज किया गया है।

यह अतुर नगर राजस्थान का राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर में अब नया आनुमानिक आगनाम उपस्थित हुआ है और यह कुछ गहन का प्रगम भा आया उगा न चान जयपुर यह का आन्तरिक आर्थिक दृष्टि में आनुमानिक का प्रगम भा महा

वना। चातुर्मास की दृष्टि से मैं यहाँ आ भी गया हूँ लेकिन अब जयपुर मध को क्या करना है। राजधानी की जनता को अपने जीवन में वास्तविक रूप में कुछ परिवर्तन लाना है? या उन्हीं कुरीति रिवाजों के साथ अपने जीवन की इतिश्री करनी है। जा बात इतने दिनों से चलती आ रही है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो कुछ रुढ़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें वह अपने आपको आवद्ध पाता है, वह अपने आपका खोलने की कोशिश नहीं कर पा रहा। अपने आपका व्यापक बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। अब भी उसी भावना के साथ उन्हीं रुढ़ियों में बंधे रहना है या अपनी आत्मा की भावना को साथ लेकर एकरव भावना के साथ आगे बढ़ना है? यह सारा चिन्तन जयपुर की जनता को करना है। जयपुर की जनता को ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज का इस विषय में गहरा चिन्तन करना है। मैं माध्यम बन रहा हूँ। अपनी शक्ति के अनुसार कुछ बातें बतला रहा हूँ। लेकिन मैं जो बतलाता हूँ वही आप ग्रहण कर लें उसी को आप मान लें यह मेरा आग्रह नहीं है। मैं जो कुछ बातें कहता हूँ उन बातों को आप समझने की कोशिश करें। यदि आपको सत्य तथ्यात्मक लग, आपको सही चीज मालूम हो यदि आपके जीवन के लिए हितवद्द हो, तो ग्रहण करें। मैं किसी के ऊपर थोपने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ यदि किसी को मेरे विचारों को समझने में भ्रांति हो जाय तो उस भ्रांति का निकालने के लिए हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला है। वे दिल खोल कर पूछ सकते हैं कि ये विचार आपने किस रूप में कहा हैं? इनका क्या तात्पर्य है? इसके लिए मैं मदद तत्पर हूँ। लकिन आगे जिस स्थिति से आप लोगों को एक प्रकाश प्राप्त करना है और नितान्त समतापूर्ण स्थिति के साथ यदि कुछ कार्य प्रारम्भ करना है तो आज जो समाजवाद की पहल राजनैतिक क्षेत्र में चल रही है उसमें जिन-जिन बातों की कमी है, उन कमियों पर

विचार करते हुए उसके अंदर आध्यात्मिक भावना का पुट देना है। वैज्ञानिक दृष्टि से उसका समन्वय करते हुए आप, समता सिद्धान्त दान के आधार पर अपने जीवन का गुटियमा की मुलज्ञाने की कोशिश करें और जो शक्तिगत परम्पराएँ हैं जिनके अंदर मान्य पुट रहा है। उावे कुछ परिणार का प्रयास करें। आज मध्यम वग की कमी दुःशा है? मान्य कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वह क्या करे? जिसने पात कुछ अधिक पैसा इकट्ठा हा गया है वे अपने आप में पूने नहीं समा रहे हैं और अपने आपको समझ रहे हैं कि वे तो सब कुछ बन गए लेकिन जिनके पास हमरा कमी है वे मन ममोस कर पडे हैं। आज इस विषमता की लाई का पाटने के लिए समता सिद्धान्त दान की निरान्त आवश्यकता है जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने विषम जीवन का समन्वय म देख सके।

जीवन की भूमि को सम बनाओ

यह चातुर्मास का समय है और चातुर्मास की दृष्टि न मता का आगमन हुआ है। इन सतों के आगमन और 'म चातुर्मास' के प्रसंग में आप आध्यात्मिक क्षण में और जीवन के क्षण में एक दृष्टि से कृपय धन जायें। यद्यपि भारत 'म कृषि प्रधान' देश है, जन सरया का दृष्टि से मही किसान अधिक हैं। ये किसान खेती करने के लिए हल हाककर जमान के अंदर बीज डालकर खेती करने हैं और उनके आधार पर जनता का जीवन चलता है। मैं यह चाहूंगा कि आप भी एक तरह से कृपय बनें। आप सोचेंगे कि क्या इस गहर के अंदर हमसे क्या करायेंगे हल चलाने में। मैं चाहूंगा कि वह हल तो आपके अंग में ही है। आप उस हल को न हाक लेकिन जीवन के अंदर हल हाकिए, अपने जीवन को दधिए कि हमारे मन में, हमारे दिल और दिमाग में, कौन सी घास पदा हो रही है? किसान खेती करने लगता है तो

पहले खेत को साफ करना है उसका अंदर बबर पर्यर रह जायेंगे तो खेतों टाक से नहीं हो पायगी। इसलिए बीज बाने से पहले किसान खेत को साफ करता है बबर पर्यरा को बाहर निकालता है और खेत का समभाव से समतल करता है। आपने कभी किसानों को देखा होगा कि किस प्रकार खेता को साफ करके बीज बाते हैं और बाज बोने के साथ ही वे निश्चित नहीं हो जाते हैं। लेकिन उसमें यदि बबर उल्लस हो जाए तो उसको भी निकालने का प्रयास करते हैं और तभी जा करके वे समय के बाद फसल की प्राप्ति करते हैं। वैसे ही जीवन की खेती का प्रसंग है। अपने जीवन की खेती का पकाने के लिए इस चातुर्मास के प्रारम्भ में प्रत्येक मनुष्य अपने मन मस्तिष्क में जो विषमताओं के बबर-पर्यर पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालें उनको फेंक दें और बबरों का फेंकने के बाद फिर आगे समता सिद्धांत दर्शन के आधार पर वातराग धाणी का श्रवण करें और इसके साथ जो अपने लिए हितावह हो उसको ग्रहण करें और जो विषम भावना है उसका छोड़ दें। जीवन की अंतर हृदय की भूमि जब सम होगी स्वच्छ होगी तभी उसमें धर्म की आत्मिक मुख की फसल पकेगी। इस दृष्टि से यदि मानव चले और समता सिद्धांत दर्शन का जीवन में अपनाने हुए इस लक्ष्य को अपने सम्मुख रखें तो यह चातुर्मास सारे मानव समुदाय के लिए आदर्श उपस्थित कर समता है।

आप यह न समझिय कि यहाँ सिर्फ महाराज अपने लिए कुछ करते हाग मरे लिए तो मैं साधना में लगा हुआ हूँ और मैं मौन रहकर भी साधना कर सकता हूँ गुफा में बैठकर भी साधना करने की स्थिति में रह सकता हूँ लेकिन जब इस समाज में रहना है तो उसके हित की दृष्टि से मैं सोचना पड़ेगा समाज के हित की बातों का भी सामने रखना पड़ेगा और जो सामाजिक दृष्टि से हितावह है वह मेरे लिए भी हितावह हो सकती है और वह

प्रत्येक मानव के लिए भी हितकर है, इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ कह रहा हूँ। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का प्रसंग नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि व्यक्ति-व्यक्ति में जो विषमताएँ हैं वे दूर हो। व्यक्ति-पार्टी जाति सब एकरूप होकर मानव के कल्याणार्थ काम करें और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए स्वयं पर के जीवन को परिदृष्टि बनायें।

सामाजिक कुरातियों के कारण अगर कोई विषम परिस्थिति आ गई है, भेदभाव की कोई दिवाल छोड़ी जा गई है, कोई पोट-घटा हो गया है तो उसका निकालने की कोशिश करें। उस विषमता का निवारण से आपका जीवन नितना आनंद और उल्लासमय हो सकेगा यह तो अनुभव की बात होगी।

जीवन में भी एक धरातल बनाइए

चातुर्मास में इस जीवन के समस्त धरातल के विषय में चिन्तन करना है कि आपने यह स्थान भ्रमण बनाया। यह पहने क्या था और अब किंग जॉन्स में था क्या। एक सरीखा हो गया। अब आप मयंक मय एक धरातल पर बैठ हुए हैं। नीचे एक भी कचर खुभ नहीं रहा है। कचर खुभ रहा है क्या? कोई आपकी कष्ट नहीं हो रहा है। उगी तरफ से आप समाज के अन्दर भी एक धरातल बनाइए। आप अपना स्थिति में रहते हुए एक ऐसा रणमंच तैयार करें जीवन का घनी एंगो तैयार करें जिसे अन्दर समस्त गिडान्त का एक एंगो प्लेटफार्म बना। आप स्वयं ही उमम न बैठ उसमें स्थान आगवान और माहवरी ही न बैठ बाह्य, क्षत्रिय और वैश्य ही न बैठ अकिन उमक ठार पूरी मानव समाज का अधिकार है। और सभी मानव उमक ठार शान्ति का शान्ति से सब पुर मानव वष का शान्ति का अनुभव है। सब पूरी मानवता आती है यह सब सब कि वतमान जीवन के आगे और भावी जीवन का उद्देश्य क्या है? सब सब क्या का दृष्टिकोण सामने रखकर हम जीवन के क्षण का समस्त गिडान्त का धरातल

तैयार कर समरूप बना देने का प्रयास किया गया तो जयपुर चातुर्मास का यह प्रकाश दूर-दूर तक प्रकाश पड़ेगा। हवा जहाँ आकाश में उड़ता है वहीन वहाँ पर बड़ा स्टेशन है इसका माथी को पता कम लगता है। यह तो आप जानते हैं। कुछ प्रकाश की साइट पहता है तो आप दग सेत है कि बड़ा स्टेशन आ गया। यह राजधानी का बड़ा स्टेशन है। इस स्टेशन की तरफ राजस्थान का ही ध्यान नहीं है मैं सोचता हूँ कि दूर-दूर के क्षेत्रों का ध्यान लगा हुआ है और इसकी चमकमानो हुई रोशनी देखने के लिए कई तयार हो रहे हैं। अगर राजधानी के अन्दर कोई ऐसा आदर्श और पवित्र वायु जन समाज का आह्लादित करने वाला हो और पवित्र समता सिद्धान्त का घरातल मानव मात्र के विकास का कारण बनता हो तो उस प्रकाश का लने के लिए सब तयार बैठ हुए हैं। यहाँ की मुग़ल दूर दूर तक चल सके यह उत्तर्दायित्व जयपुर की जनता पर है। अब जयपुर की जनता में जो पूवग्रहीत आपह की कोई भावना हा जिसमें जाति ध्यति पार्टी के घेर में पड़ हुए हा, जिससे भाई भाई के साथ में त्रिकट परिस्थिति पना हो गई हा ता उन विषम ताआ को दूर कर सारा स्थितियों को समाहित करके एक घरातल की स्थिति के साथ आदर्श उपस्थित करना है। इस चातुर्मास में जयपुर की जनता को कृपक के रूप में अपने दिल और दिमाग को साफ करते हुए एक ऐसी सेती पदा करनी है जिससे अनेका को तृप्ति मिल सके उस तृप्ति के लिए आप सबका तयार होना है, और उसकी तयारी करने के लिए अभी से प्रवृत्ति प्रारम्भ कर देना है।

आप अपने जीवन को खेती तयार करने के लिए, धक्कर पत्थर एक तरफ करने के लिए कचरा साफ करने के लिए एकत्व भावना से आग बढाये। एकत्व भावना जब मन और जीवन में जग जायेगी तब 'तुष्ट' में भुग में भेद न पाऊँ, इस स्थिति पर पहुँच जाएँगे।

जाना कहा है ? हम छ।

क तुल्य बनने की कोशिश
की कलकत्ते जाना है वह
याजार के अन्दर कोई व्या
नि नहीं जात हो मैं इतना
यह कर दूंगा उस समय व
भारि का उत्तर दूंगा इससे वृ
पूज जाऊंगा और समय व
यत यह जोहरी याजार क ६
रहगा या मजम की बात
पुनर्वाप निश्चयकर चला जा
कलकत्ते टाउन में पहुँचने की
ग सट्टा की कारिगरी रहा व
बन जाना है और बाकी दूर
क्षेत्र में बाई जोहरी याजार
बादामगढ़ मयार करने व
उनका तरफ ब्याग नया व
मुम्बई में बाग बदन हुए ८
हना बागिचा ।

अब हम वन का क्या
मन्ना व वन लगन मन्ना
इन वन बागों का उद्देश्य
अनुमान है । अब यदि वन
मन्ना का वन में लगान
वन्मन्ने के विचारों के अनुसार
मन्ने के लक्ष्य में मन्ना ।

कलकत्ता २ अक्टूबर १९३२

जीवन बड़ा अस्खट है टूटने के बाद पुन सघ नहीं सकता
अतः प्रमाद मत करो ।

२ | सस्कारित जीवन

सुमति जिनेसर साहिबा जी
मेघरथ नृपनी मन्द ।
सुमगला माता तनो जी ।
तनय सदा सुलख ।
प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ।
सुमति सुमति बातार
महा महिमा तिलोजी ।
प्रणमू बार ह्वार
प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ।

प्रभु सुमतिनाथ भगवान् व चरणों में प्राथना को बडिया का
उच्चारण किया है । प्रभु के अनेक नाम हैं । अनेक नामों से प्रभु

कारा जा सकता है। उम से एक सुमतिनाथ भी है। सुमति
य है- सदबुद्धि।

जिनकी सनमति होती है, जिनका ज्ञान सम्यग् होता है, पवित्र
व्यवसाय जिनकी आत्मा के अंदर चलता है—वे सुमति बहे जा
सकते हैं। लेकिन ऐसी सुमति रखने वाले जो समस्त प्राणियों के
वामो के रूप में प्रसिद्ध हैं वे सुमतिनाथ कहलाते हैं। यहाँ सुमति
नाथ भगवान् के चरणों में बवि ने प्रार्थना के रूप में मकत किया है
और यह बताया है कि सुमतिनाथ सुमति के दाता हैं।

सुमति के दाता दयालु कहलाते हैं। वे सुमति का दाता भी करते
हैं। आज सुमति के लेने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है? आज देखा
जाय तो ससार के अंदर जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों को सुमति
की आवश्यकता है। प्राणी जब सुमति को छोड़ कर कुमति के अधीन
होता है तब वह अपने आपको खतरे में डालता है। उसका परिवार
में सम्मान नहीं रहता है। वह समाज में भी विपमता पदा करता
है और राष्ट्र के अंदर भी वह बहुत भयावह दृश्य उपस्थित कर
देता है। यह कुमति का काय है। इस कुमति के कारण से ही ससार
तबाह हो रहा है। इसलिए ऐसे प्रसंग में सुमतिनाथ भगवान् की वह
दानार वृत्ति वह उदार वृत्ति आवश्यक है। लेकिन सुमतिनाथ
भगवान् सुमति देने किसको? सुमति लेने वाले व्यक्तियों को, जिनासु
व्यक्तियों को, किन्तु क्या? जब वे उस रूप में उपस्थित हों। दातार
अपनी उदारता में कुछ देना चाहता है लेकिन सुमतिनाथ
चाहिये। लेने वाला इसान यदि तयार हो जाता है, तो दाता
अपनी उदारता के साथ दे भी सकता है। प्रश्न हाँगा महाराज
लेने वाला की कमी नहीं है। प्रार्थना हम कर ही रहे हैं। आपने
शब्दों का उच्चारण किया जिन प्रार्थना की पट्टियाँ के साथ आ
समर्थ जुड़ा है उनका साथ हमारा भी समर्थ रहा हुआ है।
इसी के लिए यहाँ आये हैं कि हम यहाँ भगवान् की वाणी का

करके अपने अपने जीवन में मुमति का साम्राज्य स्थापित करें। इस सामूहिक प्रार्थना में आपका सामूहिक स्वर निबला हो या नहीं, मैं इसका उच्चारण किया है वह आपकी सामूहिक भावना की दृष्टि में ही किया है। आप कहेंगे, जब हम मुमति की अभिलाषा है, अपना है तब ही यहां आकर गड़ हूए ५ बठ हैं। तो यह मुमति मुमतिनाथ में प्राप्त क्या नहीं हो जाती है? किन्तु इस पर जरा चिन्ता करना है कि प्रार्थना का उच्चारण कर लेने मात्र से या प्रभु से याचना करने भर से मुमति मिलन वाली नहीं है।

मुमति-अंतर में जागृत भी जाती है

एक दृष्टि में देखा जाय तो मुमति सेने देने जमी चीज नहा है। यह ना पदा की जाती है। पदा से तात्पर्य प्रादुर्भाव से है प्रकट करने से है जागृत करने में है न कि नवीन उत्पत्ति करने से। जिसकी उत्पत्ति हाता है उसका नाश भी होना है। लेकिन मुमति आत्मिक शक्ति का परिणाम है। आत्मा है वह स्थायी है ना उसके मौलिक गुण भी स्थायी होंगे। इसलिए आत्मा के गुणों की उत्पत्ति नवीन प्रकार से नहीं हाती है। उसका आवरण मात्र हटता है शक्ति पदा हाती है, आविर्भाव और तिराभाव भी हुआ करता है, तो उस शक्ति का प्रकट करने के लिए प्रयास करना है। प्रार्थना में जो एक दूसरे को मुमति देने का प्रसंग आया है वह औपचारिक है। जिन्हें मुमति प्राप्त है वे लुटाते चने जायें तबिन लेन वाले की स्थिति नहीं बनेगा तो? उसे आप कोई वस्तु उठा कर किसी के हाथ में देते हैं उस तरह देने का प्रश्न तो नहीं है। हम भगवान के आदेश को दक्षकर अपने अंदर को स्थायी शक्ति का पहिचानें हमारे जीवन में मुमति का भण्डार भरा हुआ है उसका प्रादुर्भाव करने के लिए प्रकट करने के लिए हम प्रयास में लग जाते हैं तो हम मुमति का भण्डार भरा पाते हैं इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए यहा बीतराग

करते हैं। कभी-कभी मुखवस्त्रियाँ तक उठा ले जाते हैं कभी कभी धम्र उठाकर ले जाते हैं। उन धम्रा को वे समझते नहीं हैं कि वे कम वस्त्र है और उन धम्रा की चि दी चि दी करके, उनको बताना कर फाड़ डालते हैं। मिफ किमलिए ? राटी के टुकड़े के लिए और आप उना रोटी डाल दते हैं तो आपकी जिस वे छोड़ देंगे। और नहीं देंगे तो वे उन धम्रा को बताना बताना फाड़ेंगे। आप गात्रिय की आप जसे कपड़ा की कद्र कर रहे हैं, आप जिन वस्तुआ के पाछे बहुत मुग्ध हो रहे हैं उही वस्तुआ का ले जाकर वे उनका दुष्प्रयोग करता है। आप कहेंगे महाराज बदर जाति है। उसकी पत्नी का कगीर करीर मनुष्या जमी है तबि फि भी मनुष्या जसे मरार गी है। उनका असस्वस्थित जीवन है। आप बदरा के जावन का अगस्वस्थित जावन कहेंगे और सम्बस्थित जीवन को आप मनुष्य माना क्या। वे पुत्रो ! माचने की बात है। आज सस्वस्थित और अगस्वस्थित जीव का बड़ा प्रश्न है। जो मनुष्य जीवन जो रहा है गति जावन गया जा रहा है ? कि जावनम जीवन क्या है ? और क्या है आज यह प्रश्न ज्ञान विद्वत् समार के मामा मुह बाये पड़ा है। जावन का जब यह प्रश्न पड़ा जाता है और सुलझता नहीं तब कि मनुष्य का जीवन जीवा नहीं कहला सकता। जावन एक दृष्टि मनुष्या जाय तो मशीनरी की तरह चलता जा रहा है। मशीन का तो फिर भी कुछ समय के लिए छुट्टी मिल जाती है, मशीन हमने मरक राज ता विधायक लती हागा तबिन मानव जीव की मशीनरी ता हवन मरक नि भी विधायक लती है या नहीं ? मरकार के मरक मरकार का लाना बदल कर दिया जाता हागा तबिन उन नि बर करने के बावजूद भी अनुमानन दूसरे नि अधिक भार जाता हागा। मैं अनुमानन मरक इगलिए कह रहा कि कुछ माया के मरक मरकान म जान है। मैं कहता हूँ कि रविवार का ता मरकान रहता है ता के कान है महाराज, रविवार

को तो डबल काम रहता है। उस मशीनरी की तरह जीवन को बिस्ताने वाले व्यक्तियों के जीवन को मैं जीवन कहूँ ? आप उसको जीवन कहें ? नहीं। किसको जीवन कहना ? यह प्रश्न आपके सामने खड़ा है। आपके सामने ही नहीं बल्कि मानवमात्र के सामने यह प्रश्नवाचक चिह्न है। चिन्तन और मनन काजिए। दो हाथ, दो पर, मुँह और आँख यह आ जाने मात्र से क्या जीवन बन गया ? क्या अच्छा खाना खाने से जीवन बन गया ? या अच्छे वस्त्र पहनने से जीवन बन गया ? अच्छे और बढ़िया मकाना में मही तबिये लगाकर और पखे की ठंडी हवा खाने में जीवन बन गया ? क्या है जीवन ? कभी एकान्त के क्षणों में आप इस प्रश्न पर चिन्तन कीजिए।

क्या मानव मिट्टी के ढंके के रूप में है ? क्या आज का मानव केवल एक तरह का पिण्ड या पुतला बन गया है ? उसको जीवन की कला याद नहीं जावन का स्वरूप स्थान में नहीं जिससे वह अपने जीवन को लेकर चले और वह कि मैं जीवन जी रहा हूँ। अरे भाई कौन-सा जीवन जी रहे हो ? संस्कारित जीवन जी रहे हो या असंस्कारित जीवन जी रहे हो। संस्कारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कुछ और ही होता है और असंस्कारित जीवन जीने वाला व्यक्ति कुछ और ही होता है। रात और दिन का अन्तर है, प्रकाश और अंधकार का फरक है। असंस्कारित जीवन में पग पग पर ठोकरें लगती हैं। असंस्कारित जीवन न स्वयं को समझता है और न पर को समझता है न स्वयं के हित को देखता है और न पर के हित को देखता है। उससे जीवन की नीका बिना पतवार के झंझर उधर भटकती रहती है। उसका जीवन कहीं ठिकाने नहीं रहता। ऐसा प्रमादी जीवन और इस प्रकार का असंस्कारित जीवन विश्व के अन्दर जहाँ उपलब्ध होता है ता वहाँ अगति की ज्वाला नहीं भड़केगी तो और क्या होगा ? जहाँ जीवन का विवेक और जीवन का पता नहीं जहाँ जीवन के संस्कारों का परिमात्रन करने का

स्थिति नहीं, वही जीवन की यही स्थिति है। आज आप प्रत्येक जीवन तत्व का चिन्तन कीजिए जीवन के विषय में मैं कह रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आप गमहार में जिन पदार्थों का अवलोकन करते हैं उनमें भी सम्कारित और असम्कारित दोनों तरह के पदार्थ पाये जाते हैं। जो सम्कारित पदार्थ हैं उनका जरूर महत्व है पर जो असम्कारित पदार्थ हैं उनका कोई महत्व नहीं।

आप सभी सभी अपनी दृष्टि में विवाह शादियाँ के प्रसंग पर इस बहिना के सिर पर मिट्टी के कलशा का देखते हाँ। सम्भव है बड़े गहरा के अंदर नहीं हाँ लेकिन विवाह शादियाँ के प्रसंग पर घड़ पर घड़ा रख कर उसके गले में जेवर पहनाया जाता है। यहाँ गायद यह प्रथा नहीं हाँगी। यह प्रथा कम हाँ रही है लेकिन गायद के अंदर दखन का मिनता है कि बहिनें विवाह के प्रसंग पर सुंदर वस्त्र पहन कर, जेवर पहन कर गीत गाती हुई कुम्भकार के यहाँ पहुँचती हैं और बलगाँ का लाती हैं, बड़ और छोटे एक के ऊपर एक बलश चढ़ाकर अपने जेवर उन घड़ों के गले में डालती हैं। मराठ के गाँवों में आपका यह देखने को मिलता। वह फिर वह गले में चलाती हैं गायद उपवास करके उनको जतन से नहीं चलाती हाँ। जितना बही जतन में चलाती हैं। उनका ख्याल रहता है कि यह घड़ा वहीं गिर नहीं जाये। गावघानों के साथ मन को एकाग्र करके चलाती हैं और जब विवाह के मकान के दरवाजे पर जाती हैं तो यहाँ दूसरी बहनें फिर उनका गहरा करके जारना करके दरवाजा में से जाकर अंदर रखती हैं। अंधुआ, इस प्रथिया का आग देख चुके हाँ। गढ़ा दखा हाँ तो आप भस्तिध्व में न साजिए आप गावघिय यह किसकी बद्र हाँ रहा है। बहिना के गिरा पर मिट्टी क्या बड़ ? इन बहिनो को यदि कहा जाये इन विवाह शादियाँ के प्रसंग पर कि आप जंगल के अंदर में एक मिट्टा का डेसा उठाकर अपने गिर पर रखकर चलिए। बसोंगी य ?

नहीं। मिट्टी का ढेला उठाने के लिए कहेंगे तो बड़ी नाराज हो जायेंगी कि क्या हमको मजदूरनी समझा है जो हमसे मिट्टी का का ढेला उठवा रहे हैं। लेकिन आप सोचिये उस मिट्टी के ढले को सिर पर उठाने से अपना अपमान समझती है और उसी मिट्टी का वे घड के रूप में सिर पर उठाकर लेकर आ रहा है। क्या अन्तर पड़ा ? मिट्टी वहीं लेकिन उस मिट्टी में और उस मिट्टी में रात और दिन का अन्तर पड़ गया। वह मिट्टी असंस्कारित मिट्टी थी जो ढेले के रूप में पड़ी थी जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति मिट्टी पेशावर कर सकता है, उसको कोई भी ठाकर मार सकता है, कुदाली से खाद सकता है लेकिन उसी मिट्टी को कुम्भकार ने उठाकर जब घड़ा बनाया उस मिट्टी का उसने सस्कार करना चालू किया, यह सस्कार बड़ी मुश्किल से हुआ उसने उसे खूब मथा, गल मिलाई लेकिन मिट्टी ने साचा कि मराता सस्कार करना है कुम्भकार ने उस मिट्टी के ढले को सस्कार करने के लिए उस चाक पर चढ़ाया उसको चक्कर भी खिलाया लेकिन मिट्टी ने तो सोचा कि मुझे तो संस्कारित होना है। तो क्या वह मिट्टी नाराज हुई ? नहीं। इतने से ही कुम्भकार नहीं रुका। उस आकार देकर ऊपर से उसे ठाका भी। आपने कुम्हार को देखा होगा। ज़ोर ज़ोर से फरता है मडमड लेकिन फिर भी उसके अंदर में वह हाथ रखता है और उस घड़े को पीटकर ठीक कर देता है—फिर भी मिट्टी सोचती है कि तुम खूब पीटो मुझ तो संस्कारित जाना है पीटने के बाद भी कुम्हार ने चैन नहीं लिया और उसको कहाँ रखा ? आग के अंदर। उसके अणु अणु में गर्मी पहुँचा दी लेकिन उस मिट्टी ने सोचा कि खूब गर्मी पहुँचाओ लेकिन मैं घड के रूप का नहीं छोड़ूँगा क्योंकि मुझे तो संस्कारित बनना है। वह मिट्टी का घड़ा अपनी परेगानियों से जब उत्तीर्ण हो गया तो वह मिट्टी की दृष्टि से संस्कारित बन गया और वहिनो के सिर पर चढ़ गया।

संस्कारित बनने के लिए सहिष्णु बनो ।

आज इस मान अपने मन में क्या अभिप्राय रखा है ? यह कि मैं दुनियाँ का मान-सम्मान ग्रहण करूँ, दुनियाँ में गिर पर चढ़ कर दुनियाँ का धनीय और पूजनीय बनूँ । अरे तू आदर और सम्मान में पीछे दाखाना चले रहा है मान सम्मान तो मैं पीछे भाग रहा है । तू अपने जीवन का दण्ड, तुम्हारा जाया क्या है तू मिट्टी में डेढ़े की तरह है या मिट्टी में घड़ की तरह है ? मिट्टी में डलने तो मान सम्मान की परवाह नहीं की । मिट्टी में मन में तो यह ध्यान रहा कि मुझ संस्कारित बनना है । संस्कारित बनना मैं वह अनक आपत्तियों का सहकर चली तो मिट्टी का संस्कार हो गया । यदि इस मान को अपना जीवन जीना है जीवन में प्रश्न का हल करना है कि मेरा जीवन क्या है ? तो सबसे पहला उसे मिट्टी से शिक्षा लेनी चाहिए कि मिट्टी में समान में निश्चित, दृढ़ धरमान बन जाऊँ । मिट्टी पर कुम्हार ने थपड़ लगाय, मुझ पर भी थपड़े लगाने वाला कोई आ जाय तो उस समय मैं गाँव में स्थिर रहता हूँ या नहीं ? आत्मस्वरूप में सीन हाता हूँ या आत्मा का रूप का विस्मृत कर जाता हूँ । मैं शक्ति का छाड़ता हूँ या रखता हूँ ? यह प्रत्येक व्यक्ति का चिन्तन करना है । यह चिन्तन नहीं होगा तब तक जीवन संस्कारित नहीं हो पायगा । अरे थपेड़ खाना तो दूर रहा, यदि कोई व्यक्ति दूर छड़े छड़े अंगुली उठाकर कह द, मेरे सामने क्या बाल रहा है, तुम्हारी मूँछ का बाल उखाड़ कर फेंक दूँगा । इतने शब्द ही उस व्यक्ति का उत्तजित क्रिये बिना नहीं रहते । जोर में वह व्यक्ति इतना उत्तेजित हो जाता है कथन मान से ही अपने आप की छाड़ देता है जोर मान्यता को निलजलि के कर मुकद्दमवाजी के लिए तैयार हो जाता है । हालांकि मैं उसने मूँछ के बास पर हाथ लगाया मैं उछाड़ा, फिर भी उसे जोश आ गया ।

यह जोश किस बात का शोतन कर रहा है ? उसी बात का शोतन कर रहा है । इसान मिट्टी का ढला नहीं हो सकता है मिट्टी से बना है मिट्टी का अंग इंसान है लेकिन मिट्टी की शिक्षा इंसान में नहीं है । मिट्टी कितने गुण रखती है । असंस्कारित अवस्था में भी मिट्टी ममभाव स्थिति में रहती है । इसान कहता है मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ मैं बहुत बड़ा प्रापेसर हूँ मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बहुत बड़ा बकील हूँ मैं बहुत बड़ा बेरिस्टर हूँ मैं सब कुछ हूँ । अरे ! सब कुछ है लेकिन इसके पीछे अपना जीवन का भी कुछ विचार है ? जीवन की स्थिति को भी कुछ समझता है या नहीं ? इस प्रकार के गढ़ना से अपने आप से बाहर हा जाना अपना स्वभाव को छोड़ देना अपनी शक्ति का छोड़कर, गुमति का छोड़कर कुमति की ओर चले जाना असंस्कारित स्थिति के कारण से होता है ।

संस्कारिता का महत्व

मैं मिट्टी की बात ही क्या कहूँ पृथ्वी की प्रत्येक सामग्री पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ संस्कारिता का प्रश्नन कर सकता है । लाल भवन में बैठे हुए हैं—यह लाल भवन किन तत्वों से बना है ? मिट्टी से बना है । पत्थरों से बना है । मिट्टी और पत्थर कहाँ से आता है ? मिट्टी खदान में थी । पत्थर खदान में था । उस वक्त तक काइ उनकी बदर नहीं थी । लेकिन वहाँ से बाहर निकलने पर बजरी बन गई पत्थर पर टाका लगाई गई । कारीगर ने पत्थर का धूँव छीला और छील छील कर दीवार में फिट कर दिया । इससे पत्थर का संस्कार हो गया । दीवार का संस्कार हो गया । और लाल भवन की स्थिति में आपके सामने आ गया । लाल भवन ममत्व का पुतला बन गया । आप कहते हैं— 'हमारा लाल भवन ।' चाहे व्यक्तिगत रूप से न हो पर सामूहिक रूप से है । इतना महत्व इसका क्या बना गया ।

जन्मसुमिरघ स्वर्गादपि गरीयसी जानी और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ कर ह। म सुहारी उगी तरह बड़ करता ह। सचि गुम्हारा जीवन असम्भारित जीवन बन रहा ह। असी वष की हो गई हा लेकिन जीवन म परितन नहा ह। वही पगुपा ह, अनाड़ी न है। यह बीन सा सुहारा जीवन ह। भादवरी ! अपने जीवा को सम्भारित करा। असा वष म जा बाप बिमा, उरात निवृत्ति सो और जीवन का मोजन क निग ममाग बी आर जान के लिए जीवन का मुख्यवस्थित रूप म हाता। पुत्र का निवेदन गुनन क पश्चात् माता कहो सगी, छाकरा ! तू नहा समझता। मीने गरीबी के दिन भी दग हैं। आज तू कराइपति बन गया ता क्या हो गया ! यह पुत्र बधू इस प्रकार की किजूसघर्षी करता है यह छाकरे इन प्रकार पसे बर्बाद करत है - यह मुझे बदास्त नही। इसलिए मैं सदे बिना नहा रह सकती। पुत्र न कहा, अता करानी बसा मरोगी। पुत्र की बात मातवरी न स्वीकार नही की। तब सठ न साधा, इनके जीवन से अब यह सम्भार जात बात नही है लेकिन जिनके कोमल जीवन हैं जो अभी बच्च हैं जो तरुण हैं जो अधइ हैं उनम फिर भी अच्छे सम्भार उत्पन्न किय जा सकने हैं। इसलिए परिवार के सब सदस्या का एकत्रित करके सठ न नम्र भाव के माथ निवेदन बिया—आप मर परिवार के सन्स हैं। मेरी आत्मा क सुय है। मैं आपम कहना चाहता हू आप अपने जीवन को समझ। यह जीवन असम्भारित जीवन रहता है ता मुक्त दद होता है। आप अपने जीवन का सम्भारित बनाने के लिए कुछ प्रण करें। विनीत परिवार के सन्सों ने सठ की बात को ध्यानपूर्वक धवण वगन के पश्चात कहा, आप क्या आदग देना चाहत है ? आपके आदग का पालन करना पहला कर्तव्य होगा। सठ ने कहा, यह मरी माता असी वष की बुढ़िया है। अपने सब परिवार की सुखिया है। लेकिन इसके जीवन

मे जीवन के अच्छे सस्कार नहीं हैं, यह हर किसी के साथ लड़ती झगड़ती है। आप लाग इसके ऊपर रोप न करें, इसकी बात पर ध्यान नहीं न। बूढ़े और बच्चे को एक समझ कर माफ करें जिससे घर में कलह का वातावरण पैदा नहीं हो। गरीब परिवार के सदस्य ने अनुशासन के नाते यह स्वीकार किया और घर में शांति का वातावरण बन गया। लेकिन बुढ़िया का असस्कारित जीवन समाप्त नहीं हुआ। उसने सोचा परिवार के सदस्य मेरे से लड़ाई नहीं करते। मुझे लड़ाई किये बिना बन नहीं मिलता। यह घर से बाहर निकली, पड़ोसी के घर पहुँची। वहाँ अपने असस्कारित जीवन का प्रदर्शन किया। उसकी बात को सुनकर पड़ोसी के परिवार के सदस्य लड़ने लग। एक घर में आग लगाई, फिर दूसरे घर में पहुँची। दिन में कई घरों में पहुँच कर सब के यहाँ लड़ाई झगड़े करा दिये। और शाम का अपने घर में वापिस पहुँच गई। यह उसका प्रति दिन का कार्यक्रम बन गया। असस्कारित जीवन का कितना घराब प्रदर्शन है। नागरिक परेशान हो गये। यह क्या तमांग है। यह माता कराडपति को कहलाती है। उनके घर की माता है। हमारे घर में आग लगाने वाली बीन होती है? आग लगाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता है। बाहर में आग नहीं जीवन में आग जलाने वाला जीवन में कलश पड़ा करने वाला समाज का अन्दर शांति की स्थिति को तोड़ने वाला अशांति पदा करने वाला राष्ट्र के अन्दर अशान्ति की ज्वाला गुलगाने वाला—ये सबके सब महापापियों की श्रेणी में आ सकता है।

नागरिका का फिफ्टमहल सेठ का पास पहुँचा। सेठ ने बड़ा सत्कार किया। फिफ्टमहल सोच रहा था कि यह कराडपति सेठ है, हम अनादर की दृष्टि से देखेगा। लेकिन सेठ के बर्ताव को बिभुस विपरीत पा रहे हैं। सेठ सम्मान कर रहा है हमारे जैसे

का। यह गठ पूरा हो रहा है। जीवन का महत्व बढ़ रहा है। हमारे जेबे निम्न व्यक्ति का प्रतिभा सम्मान प्रदर्शित कर रहा है। जेबे कि अपन योग का मुकाबला का व्यक्ति का सम्मान दान हो। इस दृष्टि से गठ का जीवन सांसारिक जीवन है। शिष्टमण्डल ने अपनी बात रची और कहा आपकी मातेश्वरी को आप कुछ बच्चे में रतिए। यह हमारे परम म आप लगाकर हमारे सबका जीवन का विपात कर रही है। गठ न कहा जितना सम्भव प्रयत्न थे व सब मने कर लिये, लेकिन सब प्रयत्न सफल नहीं हुए। आपका मेरा निवेदन है आप ही कोई उपाय सुझाएँ और मरी मातेश्वरी को समझा दें। उनका जीवन को सम्भारित बना दें। म आपका अहसान नहीं भूलूंगा। शिष्टमण्डल उस अस्ती योग की बुद्धि का पास पहुँचा। अनेक तरह का सांख्यिक धाता को रखने हुए समझाने की कोशिश का। बुद्धि का सब धात ता जंची लेकिन उसने उत्तर दिया आपकी सब बातें अच्छी हैं, भली हैं, म समझती ह लेकिन शगडा लिये अगर मुझ धाना हम नही हाना है।

शिष्ट मण्डल ने साधा कि अब पृथ्वी का के अंदर सांसारिक धातना बड़ा कठिन है। उस बुद्धि का महा मातेश्वरी। यदि सहाई शगडा लिये बिना आपका अब हम नही हाना है ता हम आपका उस रास्त का छुला रखकर बाकी दरवाजा बंद कर रहे हैं। आप सहाई करने के लिए घर घर का अंदर पहुँचती है आपका धर्म हाता है, हम सब मिलकर आपका लिए एक कमरे का इंतजाम कर देते हैं, उसी म आप गरी लकिये पर विराजकर बठ जाव और बारी-बारी से एक व्यक्ति आपका पाम पहुँच जाया करेगा और जितनी आपका सहाई करनी है तिनभर आप उस व्यक्ति से सहित रह। ता उसने कहा कि हाँ यह धात मुझ मजर है क्योंकि कोई सठन वाला नही हो तो बिना सहाई लिये मुझ धात मिलने वाली नहीं है। शिष्ट मण्डल ने सेठ से निवेदन किया कि अब समस्या

का कुछ हल आ चुका है। आपों पर के अंदर काफी सदस्य
एक एक सदस्य की वारी बाध दी जाये, एक कमरे के अंदर
तकिय डालकर बुढ़िया का निठा दीजा। यह आपक घर
अर्थात् एक ही कमरे में रहगी और सार नगर में अगति भी न
रहगी।' सठ ने कहा कि आपकी आना निरोधाय है लेकिन
परिवार के सदस्या से यह समस्या हल होन वाली नही है। शिष्ट
मण्डल ने कहा कि क्या। तो कहा—परिवार के सदस्या को
मन सस्कार द दिय हैं कि बुढ़िया चाहे कितना ही कुछ बहे तुमका
चुप्पी साध लनी है और कुछ भी उत्तर नही देना है। जैसे बच्चे
की बात का सुनकर हसना है उसी तरह से बुढ़िया का बात का
सुनकर हस लना है। अतः मेरे परिवार के सदस्य उससे लड़ाई
नही करेंगे उसकी बात का सुनकर हसन रहेंगे। तो इससे बुढ़िया
की आग शांत नही हागी और फिर कमरे से बाहर निकलकर
आपके घर में पहुचगी तो आपकी समस्या का हल कैसे होगा।
शिष्ट मण्डल ने साचा यह भी ठीक है। सठ के इस प्रकार सस्कारित
जीवन का कुछ नमूना देखकर शिष्ट मण्डल ने साध लिया कि
यह सारे नगर की माता हा जानी चाहिए क्योंकि इसके पुत्र के
इतने सस्कार है कि हमारे साथ सुमति के साथ व्यवहार कर रहा
है तो यह उत्तरदायित्व हम सबका है। इस दृष्टिकोण से उस
शिष्टमण्डल ने यह निणय किया कि सठ के घर के सदस्यों को
छाहकर गांव के जितने सदस्य हैं उनका प्रत्येक घर से एक व्यक्ति की
वारी बाध दी जाय। उन्होंने गांव के अंदर उसी ढंग का ऐलान
करवाया। वह गांव विषमताओं की स्थिति का प्रदर्शन करने वाला
नही था। वह परिवार के रूप में गांव का सब की समता की स्थिति
का प्रदर्शन करने वाला गांव था। आजकल ग्राम पंचायत की
समस्या करने के लिए जरूर कुछ किया जा रहा है लेकिन आज की
स्थिति में वस्तुतः ग्राम का परिवार समझने की दृष्टि अभी मानव

मे नहीं आ रही है । लेकिन उसका कुछ दम इस तरह से अपने परिवार के सदस्यों की धारी बाधकर उस गांव वाले हमारे सामने रख रहे हैं । समोग से एक संस्कारित बच्चा जो कि बचपन में अपने जीवन के स्वरूप को समझकर जीवन का संस्कारित करके चलने वाली थी सुखराल में पहुंची । सामु और स्वमुर को नमस्कार भी किया और उसके परिणाम हेतु शुभ आशीर्वाद चाहा था । उसने अपने प्रफुल्लित मनो से सामु की आकृति को देखा और साचने लगी कि मेरी सामुजी के मुँह में आज मेरे लिए सुंदर आशीर्वाद आयेगा क्योंकि मैं इस घर के अंदर नवीन पुत्रवधू के रूप में परिवार के नवीन सदस्य के रूप में उपस्थित हुई हूँ । लेकिन उस बच्चा ने देखा सामुजी के मुँह से आशीर्वाद के कोई वचन नहीं निकल रहे थे बल्कि आकृति में घाड़ी सी म्लानता थी । उस चतुर मनाविज्ञान का ज्ञाता, जीवन का संस्कारित करने वाली बच्चा ने सामुजी से प्रश्न किया कि सामुजी आज मेरा इस परिवार के सदस्य के रूप में आना आपका अच्छा नहीं लग रहा है ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि किसी भी परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन में प्रफुल्लता आये बिना नहीं रहती । लेकिन आज मैं इसके विपरीत देख रही हूँ, क्या कारण है ? आपको उदासी का क्या हेतु है । आप स्पष्ट बतायें ? उसने जो आजकल की प्रचलित प्रथा थी उनका भाँटा हटा दिया । सामुजी ने पुत्रवधू के वचनों का महत्व दिया और कहा कि बीदनी जी, तुम्हारे आने से उतनी ही प्रफुल्लित हूँ जितना कि होना चाहिए और जो चिन्ता का रूप आप देख रही हो वह तुम्हारे कारण नहीं है उसका अर्थ कारण है । वह ने पूछा कि वह कौन सा कारण है जबकि मैं परिवार को सदस्य बना हूँ तो परिवार के ऊपर आने वाली हर विपत्ति के अन्दर मेरा भी हाथ बटाना वक्तव्य है । कौनसी ऐसी कुमति का साम्राज्य छा गया जिससे

आपका मा को जा कि कामल कमल के समान है सुरक्षा गया । आप स्पष्ट वह मेरे से बने सकेगा तो मैं उसमें भाग लूँगी । सामु जा ने स्पष्ट शब्दों में कहा और सारा यत्नात सुनाया कि करोड़पति सठ के यहाँ इस तरह से असस्कारित बड़ा माता का गाव के लोग व माय व्यवहार है और व । चारी धारी स प्रत्येक परिवार से एक एक सत्स्य राज जाने का निणय हुआ है मेरे घर के सत्स्य के जाने का आज प्रम । ह और यह सत्स्य पट्टचा तो वह बुद्धिया चाह वह २० यय का ह सविन उसका जीवन मिटटी के वन से भी गया भीता है और इनके अलग-अलग वह परिवार के लिए प्रयाग करेगी कि जा कम म कम आज हमका अभीष्ट नहीं है । हम चाहते हैं कि आज तुम्हारा मरीमी सम्कारित किया हमारे परिवार में आई यह हमारे परिवार के लिए मंगलमय प्रमग है अतः हमारे परिवार के लिए अमंगल शुभक गया का प्रयाग गया है इस भावना से मेरे मा में गति आ रहा है कि मैं क्या करूँ । इस बात का सुत्तर वह किया जा जीवन पुनवध के रूप में परिवार में उपस्थित हुई उगत जीवन के अन्तर उक्त जीवन के सम्कार थे । अपने जीवन का माजन का दृष्टि से वह बन गयी थी और शुभति का पाठगाना में भी वह प्रमग या चुकी थी समिति उस कथा ने प्रवृत्ति लेता के माय मगुर स्वर में कथा गावुत्रा यत् काय विनेता व्यापका है उनका है मेरा भा है आप बिन्ना मन कात्रिण । मेरे लिए आप मंगल कामना करना है यह मेरे मोक्षार्थ का बात है वदित मेरा मंगल मेरे हाथ में है मैं अपने जीवन में समिति और समिति के माय जीवन के सम्कारों का लकर चल रहा है समिति मेरा कार्य अमंगल है न चाया नही है — आप इस विषय में निश्चय रहिये और यदि आपका घर का भारा है तो आज मेरा है बहुर मंगल गिया आप । वंश में क्या बनाएँ — वही एक २० वर का बर्तन और कथा एक लम्बा है कि नव पुनवध के रूप में

परिवार में प्रवेश करती है और अमंगलकारी गङ्गा को मंगल में परिणत करने के लिए किसी भावना व्यक्त कर रही है आप थाहा अपने जीवन को टटालें और थाहा सा प्रश्न का हल करने के लिए अपने आपका तयार कीजिए ।

[क्या के आगे का अग अगले प्रवचन में चालू है । कृपया प्रवचन सख्या ३ देखें ।

—सम्पादक।

सात भवन

२१ जुलाई १९७२

संस्कारी जीवन विश्व उपवन का मधुर मुराब से भरा वह पुष्प है जो प्रतिफल चारों ओर सुगन्ध ही सुगन्ध फैलाता है ।

विप्राणेण समागम्य धम्म साहणमिच्छित्त

—उत्तराध्ययन

विवेकज्ञान से ही धम्म के साधना का निगम हो सकता है ।

३ | जीवन का स्वरूप

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो

पतित उद्धारन हारो ।

पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो ।

जबकि धोबर मील बसाई

अति पाविष्ट जमारो ।

सबकि जीव हिता सज्ज प्रम भज

पाये भवनिधि पारो ।

यह पदम प्रभु की प्रायता है । प्रायता की बड़िया म प्रभु का नाम का पावन की गंगा दी है । एत ता पद्म नाम बड़िया का हो सक्ता है किन्तु कवि ने जिस सज्ञा वाचक शब्द का कविता में समन्वित किया है । उगारा आगय है कि उनका नाम पावन और पवित्र है पतिता का उद्धार करने वाला है । पतिता कौन हैं ? कवि

गुरुदेव ! तुम्हे गतगत वदन
स्वीकार करो यह अमिन-दन

आचार्य श्री नानालालजी म०

के

जयपुर चातुर्मास

व

पावस प्रयजन हम

सतत मार्ग दर्शन

करते रह ।

सरदारमल उमरावमल ठड्डा

जोहरी बाजार जयपुर-३

साथ साथ प्रभु का स्मरण हो आता है। विशिष्ट शब्दों के उच्चारण से भगवान का अत्यन्त उज्ज्वल जीवन सामने आता है और उसका जब मन के ऊपर स्पष्ट प्रतिबिम्ब पड़ने का प्रसंग आता है तब मन में भी पवित्रता का संचार होता है।

हृदय से भगवान का पावन नाम गते हैं तो जिह्वा और अङ्गुली भी पवित्र हो जाते हैं उस पवित्र नामोच्चारण से मन में पावन अन्तःकरण पर रहने वाली हम घँघुनती हुई परितोषित होगी। यह मन रूपी बपट्टा सासारिक कामों से दुग्ध युक्त बना हुआ है। उसमें झूठ छल प्रपञ्च और न मालूम कितनी ही बुरी वस्तुएँ त्रीछा कर रही हैं और सार मन रूपी बपट्टे को गंदा बना रही हैं। इस गंदे बपट्टे के ऊपर यदि आप पदम प्रभु भगवान के नाम का पवित्र अथ दो क्षण के लिये भी टिका लेंगे तो आपके मन में सुग्ध रूपी आध्यात्मिक भाव का प्रभाव बना रहेगा। जितने क्षण आपका ध्यान प्रभु के सीधे स्वरूप की ओर होगा। तब तक वहाँ बाहरी वस्तुओं का प्रभाव मंद होगा, कुसंस्कार नष्ट हो जायेंगे। यह स्थिति निरन्तर मन की बनी रहो तो सारी दुग्ध साफ होकर जीवन पावन और पवित्र बन जावेगा।

जो सात समझत हैं कि दिन भर पाप करें और नाम को भगवान का नाम ले लें तो पाप से छुट्टी मिल जावेगी। उन लोगों के मन में ये विचार घटे हुए हैं कि नाम का भगवान का नाम लेने से दिन भर के पाप नष्ट हो जावेंगे किन्तु ये विचार तथ्यपूर्ण नहीं है दृढ़ प्रकार के विश्वास से जीवन में पुराने संस्कारों का आराधन नहीं होगा।

हमारा गारा जीवन घीतराग दह की यात्री के अनुसार मुक्तकारित हो यह तभी सम्भव है। उस जीवों को मुक्तकारित करके करिय हम अपने आवन के पापों का छिपाव नहीं। दुग्ध का छिपाव की वागिनी १ कर करन् उग बाहर पके। दुग्ध का

सूय की विरणा। व सामने बिछर दें दुगुण उड़ जायेगी और वस्तु का वास्तविक स्वरूप सामने झलकने लगगा।

गदगी को दबाओ मत

आप जानते हैं व्यापारी जब अपनी दुकान पर बैठता है और बचरा निवासन का प्रसंग आता है तो वह रुपया पमा नोट और कोई बकिया चाज है तो गद्दा स उनका उठाकर तिजोरी म रखेगा और बचरे का शाइबर दुकान स बाहर फेंकेगा। यह तो प्रचलित पद्धति है। लेकिन कदाचित् किसी व्यापारी के दिल म यह आ जाय कि साने चांदी, रुपय नोट हैं, उनका तो उठाकर बाजार म फेंक दें और जितना कूड़ा बरबट है उसको इकट्ठा करके, या तो गद्दी के नीचे दबा दें या तिजोरी म रख दें। यदि ऐसा वह करने लग जाय तो उस व्यापारी को क्या कहेंगे? धेवकूफ और मूख ही तो कहेंगे?

हम इस जीवन की दुकान पर भी बैठे हैं। क्या हमने अपने जीवन के स्वरूप का भा समझा है। प्रश्न यही है 'कि जीवनम्' जीवन क्या है? क्या इस प्रश्न पर आपने कुछ चिन्तन किया है? इस जीवन की दुकान पर बैठकर आप कूड़े बरबट बचरे को बाहर फेंक रहे हैं या उसका जाजम के धोन नीच के दबा रहे हैं? इसका तात्पर्य यह है कि इस जीवन के अन्दर कूड़ा बरबट गदगी भरी हुई है। इस गदगी को इम्तान बाहर फेंकना नहीं चाहता है। नयी नयी गदगी पदा हो जाती है ता भी उसको छिपाने की कोशिश करता है और सद्गुण रूपा बहुमूल्य रत्नों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जीवन के अन्दर पाप की वृत्ति आयी, मनुष्य ने पाप किया और पाप करना स्वाभाविक भी है। परन्तु पाप करने के बाद म पाप को पाप कहने की ताकत भी उसकी जवान में नहीं आती है। प्रकारान्तर से वह पाप प्रकट भी हो जाय तो भी मनुष्य चा गा कि पाप प्रकट

ग हो और इस पाप का छिपा कर तथा दबाकर रखा रह। ऊपर से चलत ऐसा बता देता है कि दुनिया मुझे भला आदमी समझती रह। बदाबित निमी मयोग में अपने जीवन का शुभ काम बन जाता है मांग में जाते हुए किसी गिरते हुए प्राणी का सहारा स्वर बचा लेता है, तो वह मन में पूला नहीं समाता है और सारी जगह बात कहता फिरता है कि मैंने ऐसा किया और जिस व्यक्ति का सहारा दिया यदि वह व्यक्ति कभी कोई बात कह तो यह उलट कर कहेगा कि मैंने तुमका मरते हुए को बचाया था। वह दुनिया भर में उसका ढिंढोरा पीटेगा और इस छोट से शुभ कृत्य से अपनी गदगा को नाचे दवायेगा। इस के विपरीत जो व्यक्ति सदगुण रूपी शक्तियों का तिजोरी में बंद रखता है कूड़े ढकट को बाहर फेंक देता है तथा प्रभु के नाम का श्रवण करता है तो वह नाम उसके जीवन का पावन करने वाला बन जावेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रभु का नाम हजार हजार बार ल साधा-कराडो बार लें, वह प्रभु का नाम पवित्र पावन करने वाला नहीं बनगा। इन पवित्र कहिया का जीवन के साथ जोड़ें और जीवा को सामने रखकर इसके स्वरूप को समझने की काशिश करें तो यह सब सम्भव है।

प्रभु महावीर न ढाई हजार वर्ष पहले जा उद्घोषण किया वह यही था

अतस्तथ जीवित्वा मया पमापम् ।

अतोवशीयस्तु नृपति तान् ॥

ह मानव ! तुम्हारा जीवन असंस्कारित चल रहा है। प्रमाद में गया पड़े हो, जीवन को इधर उधर क्यों घटका रहे हो। आप विचार करिय असंस्कारित जीवन क्या है हमारा प्रश्न क्या है ? जीवन के नाम संस्कारित और असंस्कारित शब्द जुड़े हुए हैं। असंस्कारित जीवन की और संस्कारित जीवन की अनन्त विद्वान् परिभाषा करते हैं जीवन का सलने की काशिश

करते हैं लेकिन वास्तव में जीवन की परिभाषा परिपूर्ण रूप से क्या है ? "किं जीवनम्" जीवन क्या है । कुछ विद्वान उत्तर देते हैं कि "दोष विवर्जितम् यद तज्जीवनम् ।"

दोष से विवर्जित है वही जीवन है । जो दोष से रहित है वह जीवन है इस सामान्य परिभाषा में कुछ दार्शनिक दृष्टि से अति व्याप्ति दोष की संभावना है । यद्यपि अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष और असम्भव दोष ये तीनों 'मायिक' क्षेत्र के दृग्गन् क्षेत्र के लक्षण हैं । यह दार्शनिक सभा नहीं है । यह तो घम जिज्ञासु सभा है । यद्यपि घम सभाओं के बीच में ये दृष्टान्त सम्बन्धी बातें थोड़ी कठिन पड़ती हैं परन्तु फिर भी आज का ज्ञा समाज है आज का ज्ञा मानव है वह इस कठिन सत्य को भी ग्रहण करने का प्रयास करता है । आज मनुष्य के मस्तिष्क का विकास इतना हुआ है कि वह वारीक से वारीक चीज को समझने का प्रयास करता है । इसलिये जब तक आप जीवन की वारीकी को न समझेंगे तब तक उसके निष्कालित रूप को नहीं समझ पायेंगे ।

जीवन का लक्षण

आपका प्रश्न नहीं तो मेरा प्रश्न है 'किं जीवनम्' जीवन क्या है ? जब इसका लक्षण बताया जावेगा कि अमुक तरह का जीवन अमुक तरह के जीवन का लक्षण है । तो वह लक्षण यदि दापयुक्त बन गया तो सही लक्षण नहीं समझा जा सकता । और यदि दाप रहित लक्षण है तो वह सही लक्षण है । उदाहरण स्वरूप जीव का लक्षण सँ । यदि कोई पूछे कि जीव का लक्षण क्या है ? तो उसका उत्तर है कि जीव का लक्षण उपयोग है "जीवो व्यवस्यो लक्षणम्" यह शुद्ध लक्षण है क्योंकि इससे रहित कोई जीव नहीं होता तथा सभी जीवों में उपयोग लक्षण है ।

यह माना जाय कि पञ्चेन्द्रिय हा

जीवो

म नहीं जा सकता पञ्चेन्द्रिय से आप क्या समझते हैं ? पांच इन्द्रिया ये हैं— कान आँख नाक, मुँह और शरीर । यदि हम कहें कि पाँच इन्द्रिया वाला ही जीव है तो जिससे चार इन्द्रिया हैं तीन इन्द्रिया हैं क्या वह जीव नहीं है ? दो इन्द्रिया हैं तो क्या वह जीव नहीं ? एक इन्द्रिय है तो क्या वह जीव नहीं ? अतः जीव मात्र का पञ्चेन्द्रियत्व लक्षण बताना यह जिस प्रकार दोषपूर्ण है उमी प्रकार जीवन के विषय में एक विद्वान ने कहा है—“दोष विवर्जितं यत्तद जीवनम्” दोष से रहित है वह जीवन है । यह भी दोषपूर्ण लक्षण है ।

मैं यहाँ आपको बतला रहा हूँ कि जीवा का सही लक्षण क्या है । इस प्रश्न के उत्तर में जब यह कहा जाय—‘दोष विवर्जितं यत्तद जीवनम्’ इस पर यदि उपयुक्त तरीके से विचार करें तो यह लक्षण कहा तक गूढ़ है ? इसकी परिभाषा के साथ आपको थोड़ा सा चारोंकी रा तितन करा रहा हूँ । यह लक्षण गूढ़ नहीं है । ‘दोषविवर्जितं यत्तद जीवनम्’—दोष रहित जीवा यह लक्षण जा सकता है । पर साथ ही जीवन रहित तत्व में भी यह चला जाता है । इस परिभाषा के अनुसार यदि दोष रहित परमाणु है तो वह जीवा कहला सकता है ।

शास्त्रीय दृष्टि से धर्मास्तिकाय दोष रहित होता उसको भी जीवन कहना पड़गा पर धर्मास्तिकाय में जीवन कहा ? तो महा पर थोड़ा सा जायगा । इसलिये जीवन की उपरोक्त परिभाषा गूढ़ नहीं कहो जा सकती । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय में आकाशास्तिकाय भी अपने आपमें दोष रहित है । जीवन की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार इसे भी जीवन समझ लिया जायगा—पर वे तो जड़ हैं । अतः यह सगुण अविद्यात्मि दोषयुक्त बन जाता है । इसमें जीवन के पुरे लक्षण नहीं आ रहे हैं । जीवन के गूढ़ लक्षण का पहचानने के लिये मैं आपके सामने एक धारा रख रहा हूँ—गूढ़ लक्षण को जानने के लिए आपका अपना जीवन मन्थारित करना है ।

संस्कारित जीवन के माप लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आयेगा और बुद्धि का निष्पत्तिगत रूप सामने आयेगा। इस घरीब बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कार बिगड़ना में कर रहे हैं। आप कह दें—महाराज आशियाली की तरह हम घाड़ ही हैं। हमारा जीवन तो मंथूनिमन है। हमारे जीवन की गति तेज है। हम अपनी बुद्धि, मंथूनिमन के बहो पट्टन गर हैं बहो बहो पर दोड़ रहे हैं। कितनी बेग बुद्धि, मूढम दृष्टि हमारे पास आ गई है—क्या यह हमारे जीवन का संस्कार नहीं है? क्या आप इसको संस्कार नहीं मानेंगे? यह आप तब देख सकते हैं। मैं इस तब के पाठ आपका चिन्तन दाता चाहता हूँ। आप स्वयं गांधिय। आज का इसान अपनी बुद्धि का परिमार्जन करके चल रहा है, यह अवश्य है कि आदि युग का जो मनुष्य था, उसका जो प्रतिभा थी, उसका जो चिन्तन था, उसके रहन-सहन की जो पद्धति थी जिगा प्रकार से वह रहता था उसमें और आज के रात दिन का अंतर आ गया है। बहो आदि युग का मनुष्य और बहो आज का मनुष्य।

इसलिए आप गंभीरता से चिन्तन कीजिये। मैं तब आप लोगों को ही नहीं मुदजीवी बग को विद्वान लोगों को सम्भाषण कर रहा हूँ कि वे अपने मित दिमाग में सोचें चिन्तन करें कि आज का यह जीवन बरतुत संस्कारित है। आप चिन्तन करेंगे तो अनुभव होगा कि वास्तव में यह जीवन संस्कारित नहीं है। विज्ञान से भौतिक तत्त्वों की ओर धोड़िक गति की भी बुद्धि हुई है। मानव विद्वयुन गति में दौड़ रहा है परन्तु जीवन के इस प्रश्न को ठूढ़ने के लिये इस प्रश्न को हल करने का क्या प्रयास किया जा रहा है? इस स्थिति के साथ मैं आज यह बतला रहा हूँ कि आज जितनी विकास की स्थिति है उस पर आप सोचें कि क्या यह आपका जीवन का संस्कार है? क्या आपके जीवन के अंदर उससे दाति मिलती है। जितना बुद्धि का विकास हुआ है उसके साथ ही साथ आपने जीवन को दाति

मिसी है, शान्ति बढी है ? नहीं, अशान्ति बढी है । बुद्धिजीवी वर्ग का जिस तरह से विकास हुआ है उसमें आप बिल्कुल सही तौर पर, अपने अन्तर पर हाथ रख कर पूछिये कि शान्ति मिसी है कि अशान्ति ? अशान्ति । बड़े स बड़े जोहरी से पूछिये ? आपने जवाहरान के अन्दर तरबकी की है लेकिन क्या उससे जीवन के अन्दर शान्ति मिसी है ? यदि उससे जीवन के अन्दर शान्ति का संस्कार नहा है तो समझना चाहिये कि वह जीवन वस्तुतः संस्कारित नहा हो गया है । आज जो संस्कार हैं वे कुछ और ही हैं । वास्तविक जीवन के संस्कार कुछ और ही हैं ।

संस्कारों का चमत्कार

जिस जीवन में छोटी चिनगारी-सा संस्कार आ जाता है वह जीवन वैसा चमत्कार दिखा सकता है, इसके लिये पाड़ा रूप का अधूरा छोड़ दिया था । एक तरफ ८० बय की बुढ़िया जिसने बाल बच्चा का पोषण किया पोते पढ़ पोत देस और उनगे उत्तम सारा घर भर गया । कितना विकास कर लिया । क्या उसने जीवन का संस्कार किया है ? जोषा भ यह सब कुछ किया घर को परिवार । कितना भरा पर उस बुढ़िया को शान्ति किन्ती मिसी ? एक तरफ एक तरफ जो अभी नव विवाहिता है विवाह करके सगुराम आई । जब उसके सामने यह जटिल प्रश्न आया, उस प्रश्न को लेकर प्रथम आती है और देखती है सामुग्री अशान्ति के शूने में शान्त रही वे सोचती रही वह बुढ़िया उसका साथ अपना का प्रयोग करेगी मगलकारी शब्द का प्रयोग करेगी आदि । तो वह नवविवाहिता तो है कि सामुग्री, आज आप यह क्या साथ रही है कि क्या आपके स्वर के लिए मगलकारी शब्द का प्रयोग करने में यह परिवार में परिणित हो जायगा । यह साधना आपका जीवन है । यह मगल शब्द से सीधा किमी के ऊपर आक्रमण होता है । तो अन्तर

शब्द आज दुनिया के अन्दर गूँज रहे हैं गानी गलौज देने वाले दुनियाँ में नितने हैं और कितने गाली गलौज द रह हैं। आज विज्ञान ने शब्दों को दुनियाँ के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुँचा दिया है और एक कमरे के अन्दर बैठकर दी जान वाली गाली सारे वायुमण्डल में फैल रही है वह किस मनुष्य से छिपती है। तो क्या हर मनुष्य ऐसे अमंगलकारी शब्द से अमंगल रूप बन जायगा। यह छोटी अवस्था वाला तरुणी सासूजी से कहती है सासूजी आप इस विषय की चिन्ता मत करिये। ऐसे अमंगलकारी शब्द मेरे जीवा को चिपकने वाले नहीं हैं। ये आपके जीवन और आपके परिवार के लिये अशुभ नहीं बन सकते। किन्तु यदि आप इनको पकड़ने की चेष्टा करग आप इनको अपने मन में स्थान देंग तो अमंगलकारी बान हो सकते हैं। यदि इनको जीवन में स्थान नहीं देंगे जीवन के अन्दर इस पर पड़चानाप नहीं करेंग तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसके लिये अनुमति दीजिये मैं स्वयं आज उस भाते-वरी के पास पहुँचती हूँ। इस तरह उसने अपनी भावना को व्यक्त किया। सासूजी उससे कहने लगी बहू रानी अभी-अभी तुम इस घर में प्रवेश कर आई हो तुम्हारा जीवन कोमल है तुमने दुनिया की ऊँची नीची स्थिति अभी नहीं देखी है अभी यह जीवन की कोमल अवस्था है। मेरे सामने इस प्रकार के शब्द कहना सहज है क्योंकि अपने पिता से तुमने यह संस्कार पाया है और उसी दृष्टि से तुम यह यह बोल रही हो परन्तु जिस वक्त उस बुढ़िया के सामने जाओगी जो एक विवरास रूप लेकर प्रस्तुत होती है तो तुम घबरा जाओगी और तुम कही घबरा कर दूसरी स्थिति पदा न कर दा।

सासूजी के इन शब्दों को सुनकर पुत्र बधू मुम्कराई। कहने लगी सासूजी परीक्षण के तौर पर मुझे भेज दीजिये। मैं यह चाहती हूँ कि अति स्नेह के साथ मुझे आशीर्ष दें। सासूजी ने आना दी, और यह घर से बुढ़िया के पास जाने लगी। उसने सोचा मैं जाकर

मिली है, शान्ति बढी है ? नहीं अशान्ति बढी है । बुद्धिजीवी वग का जिस तरह से विकास हुआ है उसमें आप विलकुल सही तौर पर, अपने अन्तर पर हाथ रख कर पूछिये कि शान्ति मिली है कि अशान्ति ? अशान्ति । बड़े से बड़े जौहरी से पूछिये ? आपने जवाहरात के अदर तरमकी की है लेकिन क्या उससे जीवन के अदर शान्ति मिली है ? यदि उससे जीवन के अदर शान्ति का सस्कार नहीं है तो समझना चाहिये कि वह जीवन वस्तुतः सस्कारित नहीं हो पाया है । आज जो सस्कार हैं वे कुछ और ही हैं । वास्तविक जीवन के सस्कार कुछ और ही हैं ।

सस्कारों का चमत्कार

जिस जीवन में छोटी चिनगारी-सा सस्कार आ जाता है वह जीवन पसा चमत्कार लिखा सकता है, इसके लिय थोड़ा रूपक कल अधूरा छोड़ गया था । एक तरफ ८० वर्ष की बुढ़िया जिसने बाल बच्चा का पोषण किया पोते पढ़ पोते दसे और उनसे उसका सारा घर भर गया । कितना विकास कर लिया । क्या उसने जीवन का सस्कार किया है ? जीवन में यह सब कुछ किया घर को परिवार से कितना भरा पर उस बुढ़िया को शान्ति कितनी मिली ? एक तरफ एक तरफ जो अभी नव विवाहिता है विवाह करके समुराल आई है । जब उसका सामने यह जटिल प्रश्न आया, उस प्रश्न को लेकर वह प्रथम आती है और देखती है सामुजी अशान्ति के झूले में झूल रही हैं व साधती रही वह बुढ़िया उसके साथ अंगण का प्रयोग करेगी, अमंगलकारी गन्ना का प्रयोग करेगी आदि । तो वह नवविवाहिता कहता है कि सामुजी आज आप यह क्या साध रहा हैं, कि क्या आपके परिवार के लिए अमंगलकारी गन्ना का प्रयोग कर देने से वह परिवार उमम परिणित हो जायगा । यह मानना आपका गलत है । यदि अमंगल गन्ना से भीघा चिमी के ऊपर आक्रमण होता है तो अमंगल

शब्द आज दुनिया के अन्दर गूँज रह हैं गाली गलौज देने वाले दुनियाँ में कितने ह और कितने गाली गलौज द रह हैं। आज विज्ञान ने शब्द का दुनियाँ के एक कोने से दूसरे कान पर पहुँचा दिया है और एक कमरे के अन्दर बँठकर दी जान वाली गाली सार वायुमण्डल में फैल रही है वह किस मनुष्य से छिपता है। ता क्या हर मनुष्य ऐसे अमंगलकारी शब्द से अमंगल रूप बन जायगा। वह छोटा अवस्था वाली तरुणी सामूजी से कहती है सामूजी आप इस विषय की चिन्ता मत करिये। ऐसे अमंगलकारी शब्द मर जीवन को चिपकने वाले नहीं हैं। ये आपके जीवन और आपके परिवार के लिए अशुभ नहीं बन सकते। किन्तु यदि आप इनको पकड़ने की चेष्टा करेंगे, आप इनको अपने मन में म्यान देंगे तो अमंगलकारी काम हो सकेगा है। यदि इनको जीवन में म्यान नही देंगे जीवन के अन्दर इस पर पदचाताप नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप इसके लिए अनुमति दीजिये मैं स्वयं आज उस मानव की के पास पहुँचती हूँ। इस तरह उसने अपनी भावना का व्यक्त किया। सामूजी उससे कहने लगी यह सारी अभी-अभी तुम इस घर में प्रवेश कर आई हो तुम्हारा जीवन कोमल है तुमने दुनिया की ऊँची नाची स्थिति अभी नहीं देखी है अभी यह जीवन की कोमल अवस्था है। मेरे सामने इस प्रकार के शब्द कहना सहज है क्योंकि अजन पिता मैं तुमने यह संस्कार पाया है और उसी दृष्टि से तुम यह वह जान रही हो परन्तु जिस वक्त उम्र बुढ़िया के सामने जाओगी जो एक विकराल रूप लेकर प्रस्तुत होती है तो तुम घबरा जाओगी और तुम नहीं पकड़ा कर दूसरी स्थिति पदा न कर दो।

सामूजी के इन शब्दों का सुनकर पुन बधू मुस्कराई। कहने लगी सामूजी परीक्षण के तौर पर मुझे आज्ञा दीजिये। मैं यह चाहती हूँ कि अति स्नेह के साथ मुझे आशीर्वाद दें। सामूजी ने आँखें दी और वह घर से बुढ़िया के पास जाने लगी। उसने साक्षात् मैं आकर

निष्प्रय बट जाऊगी तो मेरे मन में व्यथ का पाप का कचरा इकट्ठा हागा इसलिये कुछ न कुछ काय हाथ में लेकर जाना चाहिये । इस दृष्टि में हाथ का चर्या, वातन की पूनी, मंत्र माघन लेकर पहुँची । जब बुढ़िया के द्वार पर जाकर यह कथा छोड़ी हुई, तो कुछ बिलम्ब हो गया था । इस बिलम्ब की स्थिति से बुढ़िया गमगमा उठी और बच्ची को देखकर पहले ही स्तर में उग बुढ़िया न कहा अरी राह इतनी देर से आयी । आप सोचिये नवीन पुत्र बधू का कोई रीति शस्त्र से पुरार ले । मैं समझता हूँ कि बधू का गाता का अगर जितना गहो हागा है उतना उमका अगर होता है । गानु त्रिगुण मन में गुणस्वार है उसका गाता इस प्रकार के गान भजन नहीं है किन्तु गुणस्वार उमका गुरदाय का जाता है । एक भाङल पक्षर हाता है त्रिगुण पट का पट उमरों चल जात है । उम पर बधू का गाता का अगर नहीं हाता है । क्योंकि वह स्वच्छ भी हाता है और उमका पट का कुछ बटार हात है । त्रिगुण जीवन में साक्षात् का पट भाङल का समान हो गया है उमका सामने 'राह जम दल' भी आ जाय जो बधू का गाता का सुन्दर है तो भा उमके जीवन पर उमका का अगर नहीं हाता है । बुढ़िया का वह नव युवनी मुस्करा कर ऊपर दता है । गानु जो रात्र । आपका परिषय प्राप्त करने में धारा बिलम्ब हो गया । मुमक्षमा करिय अब मैं आदर सामन ज्ञापित हो गया हूँ । गम कामन गाना में उमका मन्त्रधन दिया और चर्या सहर बट गया । उधर उग बुढ़िया का मुख में गानिका का चर्या न मग गया । सतिन वह बहुत मन्त्र में अपना काद कर रहा है, और जाने मन में एक भा गान का स्वर न रहा करता है । भाव रही है कि हिमा का गमा आनन हुआ । वह अदन काद करना रहा । बुढ़िया बहुत नर नक व नता रहा । वह म व उन बाना निष्प्रय प्राना है तो उमका अक्षि ममय

तक बोलने की और लड़ने की ताकत मिल जाती है। जमे वहा है

बेते गाली एक हैं, पलट गाल अनेक,

जो गाली पलट नहीं तो रहे एक की एक॥

कोई गाली गलोज द रहे हैं ता देने दीजिये उसका उत्तर मत दीजिये वह गाला एक की एक रह जावेगी किन्तु यदि उत्तर मे पुन गाली दी गई तो अनेक हो जावगी। उस बहिन ने बुढ़िया की गालिया का कोई उत्तर नहीं दिया। बुढ़िया बोन-वाल कन् थक गयी। उस नयीन पुत्र बधू ने सोचा कि आज का कायक्रम पूरा हो गया। उसने सरलता क साथ प्र न किया— सासुजी। आपका काय पूरा हो गया? इतना कहते ही तो बुढ़िया फिर धकने लगी और लड़ती रही। दो तीन तरह के प्रसंग आय अ ज वह बुढ़िया न पानी पी सकी और न शान्ति से अन्न ग्रहण कर सकी। वह बानती रही। उसके मस्तिष्क म गर्मी चढ़ गयी। मस्तिक की वाशिकाआ पर बहा बुरा असर पडा। खून का नाडिया पर विपरीत असर पडा। और वह बेहोश होकर गिर पडी। तकिन सस्फाग्ति जीवन वाली उस तरणी पर कोई असर नहीं हुआ। वह सोचती है यदि मैं इन शब्दा को ग्रहण करूँगी तो मेरे पर इनका असर होगा। अथवा नहीं। उसका सोचना भा तथ्य युक्त है बडे बडे बाजारो मे दुकानें लगती हैं, हाट लगती है। यहाँ शायद जयपुर म ता न लगती हा? गाँवो मे तो लगती है। मैंने सुना है यहा भी लगती है। तरह तरह के योवारी माल असबाब लेकर जाते हैं। उनम जूत के व्यापारी भी आते हैं और जोड़ के जोड़े उठा कर जान वालो को बताते हैं 'एक दूँ या नो दूँ'। कदाचित आप भी उम बाजार मे निकल जाओ तो आपका भी बता देगा। क्या आप उस समय उसस लडोगे? क्या सोचेंगे? आप यह सोचोगे कि यह इसका व्यापार है। क्या करे बेचारा जो चीज है वह बता रहा है। मुझे वह चीज नहीं चाहिये।

बुढ़िया ने जैसे ही नेत्र खोले । उसकी दृष्टि उस बालिका की ओर गिरी जिसके नेत्रों से अमृत का क्षरना बह रहा था, जिसके नेत्रों से [आन्तरिक सदभावना और सदगुण] की अमृत वर्षा हो रही थी, उस प्रेम मयी वृत्ति को देखकर बुढ़िया चकित हो गयी । साचने लगी, कहा मेरी ८० वर्ष की जिन्दगी और कहा १६ वर्ष की तरणी का जीवन । कहा इसका जीवन और कहा मेरा जीवन ? किस प्रकार मैंने अपना जीवन खत्म कर दिया । आज मैं किस प्रकार इसके साथ पेश आयी किस प्रकार मैंने इसको गालिया दी और किस प्रकार मैंने इसका अपमानित किया लेकिन इसने अपन मन पर उसका कोई असर नहीं होने दिया । यह दबी है यह भगवता है । उसको किस प्रकार सम्बाधित करें । उस बुढ़िया के मन में परिवर्तन आता है । बड़ बड़ लोगो के प्रयासों से भी परिवर्तन नहीं आया किन्तु इस बहिन के मूक भाषा से आज इसमें परिवर्तन आ गया । अन्दर के क्लृप्त भावा को सदवृत्ति के द्वारा बाहर पकने लगा और अपनी वस्तुओं को प्रकट करती लगी ।

कहने लगी हा हा अरे देवी ! कसा मेरा जीवन है । मैंने अपन जीवन में पाप ही पाप कमाया है । मैं कैसे इस जीवन में उत्तीर्ण हो सकती हूँ । बुढ़िया उसके चरणों में लोट पोट हो रही है । उसके चरण पकड़कर सिसकिया भर कर राती है और पाप की आसाचना करके अपने आपको शुद्ध कर रही है । बोल कर रही है ? वही बुढ़िया । अभी-अभी मैंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया था जो कचरे को बाहर फेंकता है और रत्नों की रक्षा करता है । आज वही असंस्कारित बुढ़िया पदम प्रभु के पावन शब्दों के माध्यम से—

किंवा उस बहिन के माध्यम से अपने कवट रूप अशुद्ध जीवन का परिमार्जन कर रही है । बुढ़िया । सदा के लिये गाली गलाज को छोड़ दिया । नगर निवासियों का जब यह पात हुआ तो चारा ओर एक ही स्वर गूजने लगा कि यह कस भभव हो गया है । हा न हा

की आशाएँ जड़ मूल से नष्ट हो गईं तो उस मनुष्य का जीवन तो समाप्त प्रायः है। कवियों ने कहा है आशा सर्वोत्तमा ज्योति आशा सर्वोत्तम प्रकाश है। हिन्दी में भी कहावत है—

जब तक इयासा तब तक आशा—इस कथन को भी आप अपेक्षा दृष्टि से हल करिये। चित्तका वे बताये माग का अनुमरण करते हुए इस प्रश्न का हल ढोजिये।

आशा के सहारे बच्चे बड़े होते हैं आशा ही के सहारे तरुण अपनी तरुणाई में जो कुछ सोचता है वह घर गुजरता है। आशा का सहार बूढ़ अपने जीवन के क्षेप काल का स्वप्न देखता है।

यह तो स्पष्ट है कि आशा आशा में अंतर है। एक आशा का हम आध्यत्मिक प्रगति का सूचक कह सकते हैं तो दूसरी आशा को सांसारिक पौन्यगतिक जीवन की लम्बी परम्परा का कारण कह सकते हैं। तो कवि की आशा क्या है? यह पुकार उठता है —

ओ गिरिराज गुणात् पुरो आत हमारी।

धम काम धन मोह इत्यादिज मन बाँधित मुक्त पुरी।

सधुआ मानव चाह मुह से भने ही कह दे कि आशा का सर्वपा त्याग करता है। लेकिन अनुभूति के साथ और प्रत्यक्ष आंतरिक गति के साथ वह कहा कह सकता। अस्तित्व के संस्कारों से यदि उगता जीवा संस्कारित है तो उन संस्कारों के सहारे तो वह कह सकता है लेकिन जीवन के संस्कारों में संस्कारित होकर और 'कि जीवन हम प्रश्न का समाधान जगने या लिया है वह मानव वस्तु स्थिति का आगम नहीं करगा। वह फिर हवाई महल नहीं बतायेगा वह कल्पनिक आकाश में उड़ान नहीं करगा वरन् संस्कारित जीवन के साथ जमान पर भी चलता आगा।

जवन के वनमान का आशावन प्रश्न है जीवन का वनमान स्थिति का आशावन समझा है उन सबका यथार्थवादी के

घरातल पर रखकर, मानव को उनका सही समाधान जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मानव अपने जीवन को सही परिभाषा नहीं समझ पावेगा और न वह अपने वर्तमान जीवन में उस पर आचरण हो कर पावेगा। इस विषय में गहराई में चिन्तन करना होगा। इस दृष्टि से व्यक्ति के हृदय में भावों को यदि आप आँसूना चाहेंगे तो वह अपने दिल को खोल कर अपनी आंतरिक अभिलाषा को व्यक्त कर देगा और व्यक्त करते हुए कहेगा कि 'अमुक अमुक आशा' मुझे लगी हुई है। कोई कहेगा कि 'मुझ पर चानिष्ठा, कोई वैभव की इच्छा प्रकट करेगा और कोई नाना प्रकार के सांसारिक पौद्गलिक सुखों की अपनी चाह प्रकट करेगा। इस प्रकार ससार में आशाएँ इच्छाएँ अनेक प्रकार की हैं—इच्छा बहुत विहा सोए इन्द्रिय पापण की लालसाएँ और इच्छाएँ ही अधिकतर वह प्रकट करेगा। एसा तो कोई बिरला ही आत्मा होगी जो इन भौतिक पौद्गलिक इन्द्रिय ज्ञेय पदार्थों के प्रति अपना नितान्त अनिच्छा प्रकट करेगी, इनके प्रति उदासीन और अनागत भाव और पस्तुन आंतरिक जीवन के सत्य प्राप्ति की अभिलाषा से आनुरोक्त होगी।

तो इस तरह से यह स्पष्ट है कि अधिकतर मानवों का मुख्य सौर पर अर्थ और काम की आशा लगी रहती है। इसके बिना मानव अपने को अपने वर्तमान जीवन का एक दयनीय और असहाय अवस्था में अनुभव करता है।

क्या अर्थ और काम का पिण्ड ही जीवन है ?

इस भौतिक युग में एसा कोई बिरला व्यक्ति हो मिलेगा जो काम और अर्थ से ऊपर उठ सके हो। इसी घरातल पर रहता हुआ 'ज्ञान' अपने एक महत्वपूर्ण भाग की अवहेलना कर रहा है। वह अवहेलना धर्म और मान को हो रही है। क्या वर्तमान का जीवन है ? क्या अर्थ और काम का पिण्ड ही जीवन है ? इस स्थिति

का समझना आवश्यक है। अथ और काम का पिण्ड जीवन नहीं है। फिर इससे ऊपर के दूसरे शब्दा में कहूँ तो जीवन का अथ प्राण है लेकिन उस प्राण को हम कब समझ पायेंगे? तब, जबकि हम वस्तु स्थिति का ज्ञान करेंगे, उसका चिन्तन करेंगे-न आकाश में उड़ेंगे, न आदशवाद की कोरी बातें करेंगे। हम आध्यात्मिक जीवन की पृष्ठभूमि में चिन्तन करेंगे तब जाकर हमारा जीवन की यह सस्वारित अवस्था आयेगी तो आप आशाओं की स्थिति के साथ चिन्तन कर रहे हैं। आज काम और अथ की आशाय लगी हुई हैं और इसके एकान्तिक स्वरूप में मानव बह रहा है। वास्तविक सस्वारित कहलाने वाला प्राणी भी इस अथ और काम को सवधा तिरस्कृत नहीं कर सकता। यथास्थान किसी न किसी रूप में उसकी यथायता भी समझता है। वह चाहे हय हो जेय हो, अथवा उपादेय हो उसे ठीक रूप में समझता है।

आज का विचारशील मानस कुछ ऐसा बा चुका है कि कोई कोई तो अथ और काम को सवधा तिरस्कृत करता है और उस आध्यात्मिक दृष्टि से चरम छार को ही यतमान में प्राण की सज्ञा देता है लेकिन यतमान जीवन किस धरातल पर है। इसे वह भूल जाते हैं। यदि उसकी दृष्टि एकान्तिक बन जाती है तो वह भी दूसरे शब्दा में असस्वारित जीवन कहा जा सकता है। वह बीतराग दृष्टि से सस्वारित जीवन नहीं है। सस्वारित जीवन का मापदण्ड दधेँ ता वस्तु स्थिति का यथाय रूप आ सकता है और वही जीवन की वास्तविक आशाओं की ओर उन्मुख होगा। इस यात का सवेत प्रापना की कठिनाई के अन्दर घोड़ा दिया गया है। उसमें अथ और काम का भी लिया है लेकिन स्वतन्त्र और स्वच्छन्दता के रूप में नहीं। उसको नियन्त्रित अवस्था में लिया है इसलिए कविता में सवेत है भगवान् आप मेरी आशा की पूर्ति करो, लेकिन मेरी आशा क्या है? जो दुनियाँ की काम और अथ

की आशा है वह नहीं, मेरी आशा कुछ और ही है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि हैं। उन्होंने सबसे पहले धर्म लिया उसके बाद अर्थ और काम को लिया है और मोक्ष को अंत में लिया है। आप देखेंगे धर्म और मोक्ष आगे पीछे जुड़ा हुआ है। अत्रु सद्धान का स्वरूप जुड़ा है—प्रारम्भ में धर्म है, बीच में अर्थ और काम है और अन्त में मोक्ष है। अर्थ और काम को छाड़ा नहीं है। इसको संगोष्ठित किया है। इसका बीच में रखकर स्वतन्त्र छूट नहीं दी है। स्वतन्त्र छूट देने से यह जीवन की आवारा बना देगा। आप देखेंगे जब एक अपराधी मर्कटार का ओर में पकड़ा जाना है तब वह बीच में चलता है। पीछे सिपाही आगे सिपाही और बीच में किसीको रखा जाता है? अपराधी का। जो अत्यन्त उद्दण्ड और स्वच्छन्द होता है तो वह उसमें नियन्त्रित पाया जाता है। वैसे ही धर्म और मोक्ष इन दो छोरों से रहित जा काम और अर्थ हैं ये अत्यन्त उद्दण्ड इंसान के समान हैं। मानव इन दोनों की अनियन्त्रित स्थिति से हैवान और राक्षसी धर्म पर पहुँच जाता है चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी या अर्थ सम्पन्न व्यक्ति क्यों न हो। हम पौराणिक रामायण का चिन्तन कर ता यह विषय और भी स्पष्ट हो जायेगा रावण जसा राजा जिसके पास तीन छ्द का आधिपत्य था, जिसका जीवन अर्थ में सम्पन्न था लेकिन उसके जीवन के आगे पीछे का छोर नहीं था। धर्म और मोक्ष की मुख्य स्थिति नहीं थी। अर्थ और काम की दिशा थी इसी स्थिति में वह चलता था। आज इन्सान राम के स्वरूप को कुछ और दृष्टि से देखता है, और रावण के स्वरूप को कुछ और दृष्टि से देखता है। इस प्रकार की पूर्व घटित घटनाएँ अनेक आ सकती हैं लेकिन वर्तमान जीवन का परिमाणन करना है तो इन दोनों तत्वों पर नियन्त्रण लगाया होगा।

अर्थ, काम पर धर्म और मोक्ष का नियन्त्रण हो।

धर्म और मोक्ष इन दोनों को आगे पीछे रखता है। ये बंविताएँ

कवि की बग़ाई हुई है और कवि ने सांसारिक मनुष्या की भावनाओं को ध्यान में रखकर धर्म और मोक्ष के साथ काम और अर्थ को भी जोड़ दिया। बीतराग देव ने कहा है—

सहासवत्स समनस्त माह्वस्त वा भक्तिर् एगमत्रि
 भावति पश्मिन् सुवपण सोच्छा नितम्भ तयो
 जायसवेगे जायसवेगे निवधम्मानुरागरत्ते ते न
 जीवे धम्मकामए पुण्ण कामए सग्ग कामए भोक्ख कामए

—भगवती सूत्र

—तथा रूप धर्मण अथात् निग्रह्य और महान अर्थात् बीतराग वाणी का अनुसरण करने वाला श्रावक उसके पास से बीतराग देव का धर्म युक्त एक भी सुवचन सुनकर वह सवेग युक्त होता है, श्रद्धा सम्पन्न होता है तो बीतराग देव के कहे हुए धर्म के प्रति तीव्र धर्मानुराग उत्पन्न होता है। और जब तीव्र अनुराग पदा हुआ तो सम्यग् दृष्टि-हेय, ज्ञेय-उपादय का ज्ञान भी प्राप्त हो गया उसने आत्मा परमात्मा का रहस्य समझ लिया, यह भी समझ लिया कि पुण्य जानने योग्य है? ग्रहण करने योग्य है? अथवा छोड़ने योग्य है? और उसके साथ ही काम क्या है, अर्थ क्या है? मोक्ष क्या है?

बाधुओ, अब जरा इन वाक्यों के अर्थ की तरफ ध्यान दीजिए और उस दृष्टि से चिन्तन करिए। जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, वही धर्म की कामना करता है। कामना अर्थात् एक दृष्टि से धर्म की आत्मा आकाक्षा करना, आशा करना, अभिलाषा करना यह सब अर्थ इसमें समाहित हैं। यह मेरा कथन नहीं है। कवि का भी वचन नहीं है स्वयं भगवान् श्री बीतराग देव की स्पष्ट वाणी है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सबका सभी कामनाओं से मुक्त रहना चाहिए। मुक्त भी होते हैं पर व्यवहार में, वह कौन सी कामना से मुक्त होने की बात है? यह समझने की आवश्यकता है। उस कामना से हमें मुक्त रहना चाहिए जो मोहजनित हो जिसमें

एकान्त, रूप से केवल अथ और काम की प्राप्ति ही ध्येय रूप में हो। केवल अथ और काम को चरम लक्ष्य मानकर जो चलना चाहे तो वह इस तरह की कामना स्थाप्य है। पर जा जीवन के ध्येय रूप में परमात्म स्वरूप की प्राप्ति का मानकर चलता है वास्तविक संस्कारित जीवन को प्राप्त करना चाहता है वे इसरी कामना को इसकी आशा को या आकांक्षा को त्याग कर नहीं चन सकते।

जीवन क्या है ? इस प्रश्न को हल करने के लिये वह धम्मकाममे घम की कामना करके चलता है। धम्मकाममे शब्द व साध-साध आगे जो पाठ पाठ आया है पुण्यकाममे। वह पुण्य की भी कामना करता है।

कुछ तत्त्वज्ञ यह भी कहते हैं कि पुण्य की कामना क्यों करता है ? ता बीतराग वाणी के उद्घापक स्पष्ट कहते हैं कि चूं कि मानव आज निष्कालिस आत्म स्वरूप में नहीं है, इसलिए शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए सहायक रूप में पुण्य की भी कामना करनी होगी। आत्मा आज के मानव के रूप में शुद्ध बुद्ध और मुक्त नहीं है। शरीर का और कर्मों का पिण्ड आज उसके साथ लगा हुआ है। उस शरीर पिण्ड से या कमपिण्ड से आधारित आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करना है ता आपका पुण्य की आशा करनी होगी। अगर आप और चिंतन करेंगे तो पता होगा कि जिस अपने शरीर पिण्ड के साथ आत्मा है यह शरीर पिण्ड क्या है ? पुण्य का फल ही ता है। तीर्थकर नाम कम की प्रकृति भा पुण्य का उत्कृष्ट फल है। इस प्रकार पुण्य व फल को देखें तो मनुष्य का जन्म मिलना आयु क्षेत्र का मिलना पांच इंद्रियों की निरोगता प्राप्त होना और बीतराग दव के घम को श्रवण करने का अवसर मिलना आदि सब पुण्य प्रकृति रूप कम का फल वह सकते हैं। कामना रहित हो सकते हैं, पर क्या

आप बिना शरीर के द्वारा उद्यम किए कामना रहित हो सकते हैं ? नहीं । बिना शरीर के किसी सामारिक प्राणी ने अपना पूरा विकास प्राप्त नहीं किया । चाहे वे तीर्थकर ही क्या न रहे हों । वज्रश्रृंगभनाराच सहनन और समचतुरस्रमस्थान तीर्थकरों के और अन्य पुण्यशाली जीवों के हाते हैं और वे सभी पुण्य के फल कह गये हैं । उस पुण्य प्राप्ति की स्थिति का तीर्थकर जैसे प्रबल महापुरुष भी साधक अवस्था में नहीं छोड़ सके हैं । शास्त्रकारों ने इस पुण्य के लिए कहा है कि यह जानने योग्य तो है ही, पर साथ ही ग्रहण करने योग्य भी है और त्यागन योग्य भी है ।

आप प्रश्न करेंगे कि जब पुण्य ग्रहण करने योग्य है तो माया क्या है ? क्योंकि पुण्य की जब तक कामना होगी परिपूर्ण माया नहीं हो सकती है ?

इस प्रश्न का समाधान शास्त्रकार अपना दृष्टि से दत्त हैं जीवन की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं । प्रारम्भिक, मध्यम और अन्तिम । वेग तीन अवस्थाओं में से गुजरते हुए प्राणी कय पुण्य का तथा सभी तरह की आशाओं का, आशाओं का छोड़े इसका स्पष्ट उल्लेख बीतराग प्राणी में है । बीतराग प्राणी यथाय के घरातल पर चलती है वह हवाई महल नहीं है ।

प्राणी वर्तमान में साधना के घरातल पर चल रहा है । उस अपने जीवन का निर्वाह भी करना है अपने परिवार, समाज और देश के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है उनका निवहण भी करना है । आज के परिस्थितियों में भी प्राणी का निपटना है । राष्ट्र में एक पवित्र वातावरण के निर्माण में भी उस अपना योगदान देना है । अपने परिवार और समाज के प्रति भी उसका ज़ाबत-य है उनका पूरा करने देना है और यत्न करके जीवन पूरा अपने जीवन का भी देना है । किन्तु यत्न सब क्या ? की प्रश्न हमारे सामने बार बार आता है कि जीवन जीवन क्या है इन सब ज्ञाया जाय ? क्या हम

समता व धरातल पर लाया जाय। समता की पराकाष्ठा तब इसे कसे पहुँचाया जाय ?

यदि इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपन सभी प्रकार के वस्तुओं का धारण करने के लिए और जीवन की चरम परिणति, चरम ध्येय का प्राप्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहना है तो उसके लिए भी वर्तमान जीवन आवश्यक है। वर्तमान जीवन से वृत्त हुए चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पुण्य उपाजन करना आवश्यक है, उसका एकांत त्याग करने की बात करना युक्ति संगत नहीं है। वह बीतराग देव के रूप में पहुँचने के लिए सत्कारित भूमिका नहीं है। हाँ साधना के चरमविन्दु पर जब प्राणी पहुँच जावे तब यह पुण्य भी त्यागने योग्य हो जावगा। इससे पहले पुण्य छाड़ने योग्य नहीं है पुण्य सबका जेब रूप में नहीं समझा जावे, पर त्यागने योग्य भी समझा जावे। यह हमारा मूल है। साधना की पराकाष्ठा पर चरम परिणति पर जब प्राणी पहुँच जावे तब सभी प्रकार के पुण्य भी त्यागने योग्य है। इसका ध्यान रखिए। इसको एक दृष्टान्त देकर स्पष्ट कर दूँ ताकि आपकी समझ में ठीक तरह से यह सत्त्व आ जाय।

नाव भी आखिर छोड़नी है

किमी ने हम यह जानकारी दी कि समुद्र के दूसरे किनारे पर एक कोई बहुत सुन्दर नगर है बड़े भव्य भवन बहा बने हुए हैं जहाँ कि बहुत उच्च कोटि के मणि मानिक्य हमें मिल सकते हैं। अब किसी जानकार से हम पूछते हैं कि समुद्र के उस किनारे पर कसे पहुँचा जाय। जानकार यक्ति आपका जानकारी देता है कि देखो भाई इस किनारे पर जहाँ हम हैं वहाँ घाट बन हुए है। उन घाटों पर दो प्रकार की नौकाएँ हैं। एक पत्थर की बनी हुई है और दूसरी लकड़ों की। आप यह जानकारी कर लेना कि कौन-सी नाव पत्थर

की है और कौन सी लकड़ी की। यह जानकारी करने के बाद पत्थर की नाव को तो आप छोड़ देना, और लकड़ी की नाव ले लेना उसमें बैठकर समुद्र के परले किनारे पहुँच जाना वहाँ जाकर इस लकड़ी की नाव को भी छोड़ देना है, और किनारे पर उतर कर अपना गंत व्यस्थल पर पहुँच जाना है। लेकिन एक बात है, बीच समुद्र में तरंग नहीं लाना है और कहीं उस तरंग में आप यह मत सोच बैठना कि इस लकड़ी की नाव को जय छोड़ना ही है तो अभी क्या न छोड़ दिया जाए। किनारे तक पहुँचने तक इस नाव के बांधों को क्या ढोया जाय। ऐसा मत करना। केवल किनारे पर पहुँचने के बाद ही इसको त्यागना है, यह ध्यान में रखने की बात है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि जिसने हमें इस किनारे पहुँचाया उस विचारी नाव को किनारे पहुँच कर कैसे छोड़ें ? यह विचार करके उससे चिपके भी नहीं रहना है। किनारे पर पहुँचते ही उस तुरंत छोड़ देना है और अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना है। अगर उस किनारे पहुँचकर भी उस नाव में ही बैठे रहे तो आपका जो लक्ष्य है—चरम मान की प्राप्ति उसे आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जैसे जिस ध्येय से आप बँधा जा रहे हैं मणि माणिक्य आदि के लिये वह प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मणि माणिक्य या मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है इसलिए किनारे पर पहुँचते ही हमें नाव को छोड़ देना है। किनारे पहुँच कर लकड़ी की नाव को छोड़ देंगे तो भोग्य भवन रूप मोक्ष में पहुँच जाएंगे।

तो जिस तरह से पत्थर की नाव का तो शाश्वत रूप से त्याग कर देना है और लकड़ी की नाव को ग्रहण कर लेना है। लकड़ी की नाव को ग्रहण करते हुए भी अंत में उसे भी छोड़ देना है उसी तरह से हमारे जीवन के ध्येय का हम प्राप्त करने में सहायक रूप पुण्य को तो ग्रहण करना है और दुबाने रूप पाप का पहले ही सबका छोड़ देना है। ध्येय की प्राप्ति पर पहुँचने पर पुण्य को भी छोड़ कर

अपने गन्तव्य की धोर चल देता है। इसका स्पष्ट है कि पुण्य मोक्ष प्राप्ति की साधना में सहायक रूप है नश्यत है वह सगंध सहजारी कारण सामग्री के अन्तर पटे में है उपादान नहीं बसत निमित्त मानकर उस ग्रहण करना है। उपादान की प्राप्ति पर निमित्त को छोड़ देना है। पर अगर कोई पुण्य और पाप दोनों को त्याग्य मानकर पुण्य को माग व बीच में ही त्याग द तरंग आने पर ता क्या होगा ? क्या यह उस प्राणी के लिए उचित होगा ? जिस प्रकार समुद्र के बीच में नाव को नहीं त्यागा जा सकता उसी प्रकार सहायक रूप पुण्य को भी मोक्ष प्राप्ति की साधना की चरम परिणति तक नहीं त्यागा जा सकता।

अगर किसी ने पुण्य को बीच में ही छोड़ दिया जैसे कि नाव को उस आदमी ने तरंग में आकर समुद्र के बीच में त्याग दिया तो आप सोचिए कि उसकी क्या दशा होगी ? स्पष्ट है वह समुद्र के बीच में ही डूब जाएगा। ता विवकी पुरुष ऐसा कदापि नहीं करेगा। विवकी पुरुष तो किनारे पर पहुँचने पर ही उसे त्यागेगा। अब किनारे पर भी पहुँच गया पर वहाँ नौका को पकड़ कर बैठ जाए ता लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकेगा, नाव में ही बठा रहेगा। इस प्रकार जसी उस नौका की स्थिति है, ठीक वसी ही पुण्य की स्थिति समझिए। यह स्थिति जानने योग्य है साधना की अवस्था तक ग्रहण करने योग्य है। यह इसका शास्त्रीय अर्थ है। पुण्य का कुल यानि किनारे पर पहुँचने अर्थात् १४व गुणस्थान की अवस्था में पहुँचने पर ही त्याग करना है।

तो ये तीन अवस्थाएँ बताई हैं। पत्थर की नहीं लकड़ी की नाव में बठना है। बीच समुद्र में उसे नहीं छोड़ना है किनारे पर पहुँचने के बाद उसमें बठे नहा रहना है।

स्वयं की कामना का अर्थ

एक बात ज्ञानियों ने और बताई है। आप कहेंगे हमारी आत्मा

यह साचकर जितनी देर हवाई जहाज ने वहाँ विधाम लिया उतनी देर तक ही विधाम करके हवाई जहाज में बैठकर कलकत्ता के लिये प्रस्थान कर गया तो कलकत्ता पहुँच जावेगा। जितनी देर वह वहाँ रहता है उतनी देर तक उस भय भवन में विधाम करता है और उसी दृष्टि से उसकी कामना भी करता है तो वह जैसे भवना की कामना करता हुआ भी कलकत्ता ही पहुँचता है। इसी प्रकार केवल इस विधाम की दृष्टि से शास्त्रकारों ने कहा है—“सग्न कामए

इसका इतना ही अर्थ समझिये कि विधाम स्थल पर थोड़ा विधाम ले ले, अपना यात्रा की थकान उतार ले और फिर अपनी यात्रा अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति हेतु शुरू कर दे।

इसी हेतु अर्थ कहा है—मादा कामय।

मादा की कामना लेकर चलता है और बीच में विधाम करता है अतः यह आकांक्षा इसमें सम्बन्धित है इसीलिये त्याग्य नहीं है।

अब कोई यह प्रश्न करे कि मादा की आकांक्षा करने में और अर्थ और काम की आकांक्षा करने में क्या अन्तर है ?

जहाँ भोग की आकांक्षा करना प्रकाश है वहाँ अर्थ और काम की आकांक्षा करना अंधकार है अभिलाषा करने का तात्पर्य अराजकता की इच्छा करना नहीं है। मादा की अभिलाषा रखने हुए अर्थ और काम में उलझ जाता है तो वह अपने गन्तव्य स्थल तक कस पहुँचेगा ? अपने चरम लक्ष्य की वस प्राप्त करेगा ?

अब कोई आगे चलकर बहे कि यह क्या आकांक्षा आकांक्षा लगा रखो हैं। हम कोई किसी तरह की आकांक्षा नहीं रखनी है। तो यह भी कैसे हो सकता है ? एक व्यक्ति जयपुर जैसे गहर में इधर उधर परिभ्रमण कर रहा है। इधर उधर पदभ्रष्ट-सा लम्प हीन होकर घटकता फिर रहा है उसे कोई पूछता है कि भाई इधर उधर क्यों घटक रहे हो, यह सारा धर्म क्या कर रहे हो ?

जाना चाहते हो ? अगर हमके उत्तर में यह यह बहे कि यह मुझे मालूम नहीं । तो उस आप क्या कहेंगे कि यह तो पागल जूम होता है ।

बसे ही इस जीवन में रहने हुए आपसे अगर पूछा जावे कि आपका सद्य क्या है आप कहा जाना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं ता आप तत्काल उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन को इस तरह से संस्कारित करना चाहते हैं कि जिसमें कि जीवन में जीवन क्या है इसके हल को ढूँढ सकें और ढूँढ कर उस पर आचरण करते हुए उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । यह भी आशा है इसी दूसरे शब्द में कामना कह सकते हैं । जसा कि तीर्थकर भगवान के लिए नमोत्युक्त में पाठ आया है सम्पत्तिओ कामाण यानि मोक्ष को प्राप्ति की कामना रखने वाले तेने तीर्थकर भगवान के लिए भी कामना का विनोपण लगा है ता नीचे के साधका के लिए कोई आपत्ति नहीं है ।

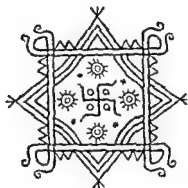
पर इससे विपरीत आप यह कहें कि हमारा ता कोई ध्येय नहीं है, ता क्या गिना ध्येय व आप भी पागल की तरह यह सब क्रियाएँ कर रहे हैं ? इस तरह से बिना ध्येय की क्रियाएँ करने से क्या साध हागा ?

प्राणी अगर निश्चित ध्येय के साथ चलता है और अपना एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाता है ता मान की भी वह अभिलाषा रख सकता है । आसक्ति के साथ वह अब और काम से हाथ धो नहीं रहता, माहू जिन सगाव उनका उमर नहीं रहता । वह बीच समय में क्वाबिन्स यह काम और अब का भी आकांक्षा करता है ता परिवार के प्रति अनन्य बन्धुत्व निवहना आदि के नियम करना है । मान और धर्म के अन्तराल में उनकी रचना चलता है । पुरुषार्थ में रहने हुए भी मर्यादित जीवन गुणस्कारित जीवन

रहा है। घम अथ, काम और मोक्ष को सही रूप में उपासना आकाशा करते हुए अंतर मन में घम और माक्ष का पुट दता हुआ सुसंस्कारित जीवन बिता रहा है, तो उसको यह प्रायना साधक है। जसा मैं पूर्व में उच्चारण कर आया हूँ कि— घम काम घन मोक्ष इत्यादि मन बाधित सुख पुरो।”

आज की स्थिति पर जब हम विचार करते हैं तो लगता है— आज दुनियाँ में व्यक्ति की स्थिति एक मरीज की स्थिति जमी बन रही है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट कर लें एक रोगी अत्यंत पीड़ित था। अन्दर में दाह ज्वर लग रहा था और ऊपर से भी चमड़ी जल रही थी। ऐसा मरीज एक विचक्षण वृद्ध के पास पहुँचा। उसने अपनी सारी शारीरिक स्थिति रखने दिये कहा—वदराज जी, ऐसी दवा दीजिये जिससे मेरा अन्दर का दाह भी समाप्त हो जाय और बाहर की जलन भी समाप्त हो जाय। वदराज जी बड़े अनुभवों थे। उन्होंने चार पुडियाँ बनाई और उन चार पुडियाँ में दा सुबह शाम लेने के लिये कहा—मार्द ये दा पुडियाँ ता गहद में मिलाकर सुबह शाम में ले लेना और ये दा पुडियाँ जिसको पानी में घोलकर सुबह भी लेप लगायें और शाम को भी लेप कर लेना। इन चारों पुडियाँ को लेने से तुम्हारी बाह्य और आन्तरिक पीड़ा समाप्त हो जायेगी। मरीज को विश्वास था। उसने चार पुडियाँ ग्रहण की और घर घर पहुँचा। घर पहुँचकर शहद लेने की दृष्टि से वह अन्दर गया और शहद लाया, किन्तु जो पुडियाँ शहद में लेने की थी उसको उसने पानी में घोलकर लेप कर लिया और जो पुडियाँ पानी में घोलकर लेप करने की थी उसको उसने शहद में मिलाकर पेट में ल लिया। चमड़ी पर लेप करने की और शहद में अन्दर में लेने की पुडियाँ को वह भूल गया और विपरीत दशाओं में पुडियाँ को ग्रहण किया। इससे जो अन्दर की जलन थी वह और भी बढ गई और जो

बाहर का ताप भी स्थिति थी वह भी अत्यधिक उग्र हो गई। उसने सोचा शायद एक पुष्टिया में ऐसा हो गया है दूसरी पुष्टिया और ले लूँ तो इसी तरह साम को भी निष्प्रेत दशा में पुष्टियाँ ले ली— जो खाने की थी उसका लेप कर लिया और जो लेप करने की थी उसका सहद में मिलाकर ग्राट किया। इसमें इतनी बीमारी बढ़ गई कि रात्रि शांति में नहीं बीती। उसने साचा रात्रि में मनुष्य लोह में डूबा नहीं डू इतनी बदना उसका सताने लगी। प्रातः काल वह फिर बछराज जी के पास गढ़वा और अपना हाल कहने लगा। बछराज जी बड़े अनुभवशील थे। बीमारी का हाल सुनकर और सारी स्थिति का अध्ययन कर पूछा—बीन बीनगी पुष्टिया किम किम प्रकार ली है? ता उसने बताया कि अमुक अमुक प्रकार ली है। बछराज जी समझ गये कि मरीज न उल्टी पुष्टियाँ ले ला है। जो पुष्टिया खाने की थी उसका चमटो पत्र लेप कर लिया और जो लेप करने की थी उसको सहद में डालकर खा लिया इसलिये तुम्हारा रोग बढ़ गया है। बछराज जी ने दुबारा उसे चार पुष्टियाँ दो और ठीक प्रकार समझा दिया अब यह दुबारा दवा का उचित विधि में मयास्थान सेता है ता उसका राग मिट जाता है। यह एक रूपक है। आज भी इसी प्रकार प्राणी यतिया और साधुआ के पास अपने जीवन के प्रश्न को हल करने के लिये—धार्मिक जीवन बिताने के लिये पहुँचता है। सत्त महात्मा भी यही कहते हैं कि दा पुष्टिया का अंदर में ला और दा पुष्टियाधा का बाहर में लेप करो। सक्ति लो काँ क्या कर रहे हैं? उनको उल्टी सीधी से लेते हैं। म चार पुष्टियाँ हमारे पास बीन ली है? धम, अध, माग और माग की पुष्टियाँ हैं। अब इन चार पुष्टियाँ में से दा पुष्टिया जा धम और माग की है वह अन्दर में लो सहद के साथ किमग मारा जीवन पवित्र यने धार सत्कारित जीवन का और

परम श्रद्धा आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

की

पाशुप-त्रिपिण्ड प्रवचन गंगा

जन मन क पानक धा शाल ।

छोटेलाल पालावत

(बगड ब घाक व्यापारी)

पुराहितजी का बटना

लग्गुर

फान ७०६७४

जीवन को मदसहकार और सदविचार

में

पावन करने वाली सत घणो

मयके लिए सुसद हो ।

पूनमचंद घोषरा (कण्ड ब ध्यापारा)

पधारयाही

(नि कगर नामाम)

संस्कारित जीवों बनकर जीवन क्या है हम प्रश्न का हल हो सके ।
 बाकी की जो दो पुष्टियाँ हैं—अप और काम की, इनको ऊपर
 लेप के रूप में लें । परन्तु आज की दुनिया उल्टी चल रही है । काम
 और अप की पुष्टियाँ का अन्दर लिया जा रहा है उससे अन्दर
 घुस होते जा रहे हैं और धर्म और मास की पुष्टियाँ का लप लगाया
 जा रहा है । धार्मिक कहलाते याते पुरुष भी विचारण बग के लिए
 आवाचना का विषय बन रहे हैं । इसीलिए आज धर्म भी आवाचना
 का विषय बन जाता है । आज घटे आदमी घोर बाजारी करत हैं
 पारी में अपना व्यापार करत हैं । ऊपर से धार्मिक बनत है अन्तर
 में अधार्मिक भावनाएँ हाती है । इसलिये हम यथायथा की भूमि में
 जीवन का चिन्तन करत है और जीवन के प्रश्न का हल करत है ।
 कि वास्तव में जीवन क्या है ? यह प्रश्न भी सभी हल होगा जब
 आप धर्म, अप, काम और मोक्ष की वास्तविक विधि को समझेंगे ।

भावार्थ

२१ मलाई १९७२

गुणान् धम्मान् ओगिण्हणमाए उवधारणमाए
 अस्मुट्ठयय्य भवइ । — रत्नागोप गूण
 मुने हुए घम को ग्रहण करने, उग पर आचरण करने का तत्पर
 रहना चाहिए ।

५ | वधुत्व भावना

जय जय जगत गिरोमणि हूँ सेवक न तू धनी ।
 अथ तौगु गाढी बनी प्रभू आशा पूरो हुग तनी ।
 मुक्त मेहर करो खग्न प्रभु, जगज्जीवन अन्तर्धामी ।
 भव दुल हरो गुनिए अन्न हमारी ओ शिखरन स्वामी ॥

वधुओ, यह चन्द्र प्रभु भगवान की प्रार्थना है । आपके सामने
 प्रार्थना का जो शाब्दिक परिवर्तन आ रहा है वह कविता का भी परि-
 वर्तन है । लेकिन प्रभु के गुणों का, भगवान की शक्ति का भगवान के
 पवित्र स्वरूप का परिवर्तन नहीं है । परमात्मा के चरणों में हम के-
 भी शब्दा से प्रार्थना करें प्रार्थना की पत्तियाँ हिन्दी कविता के रूप
 में ससृष्ट भाषा में हैं, प्राकृत इंग्लिश या अन्य उर्दू फारसी अ-
 रबि भी भाषा में क्यों न हों इस भाषा के आवरण के पाछे
 का विस्मरण नहीं करना चाहिए । भाषा के पर्दे का हटाना
 परमात्मा के निष्कलित स्वरूप को देखने की आवश्यकता है ।

जय भगवान की या भक्त की ?

प्रभु के लिए विनोद दिया गया है कि जय जय जगत गिरोमणि हे जगत के शिरोमणि यहाँ जगत को एक शरीर माना गया है उसके सिर की कल्पना की गई और उसके ऊपर मणि के रूप में प्रभु को याद किया गया है। जो जगत् के सिरमार हैं जगत के स्वामी हैं उस स्वामी की जय चाही गई है। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या कवि प्रभु की जय बोले तो उनकी जय होगी और प्रभु की जय न बोले तो भगवान की जय नहीं हागा। इस कल्पना से यदि कोई सोचता है तो यह साचना ठीक नहीं है ? भगवान की तो सदा जय है। आपके जय बोलने से उनकी जय होगी और आपके जय नहीं बोलने से उनकी जय नहीं होगी यह बात नहीं है। कवि या भक्त भगवान की जय बोलता है तो वह भगवान की नहीं, बल्कि अपनी जय चाहता है। कभी-कभी हिन्दुस्तान की जनता भारत की जय बोलती है। भारत क्या है ? भारत देश है या भूमण्डल है या भारत के अन्दर रहने वाली जनता है। आप सोचेंगे कि भारत का जय कौन पीछे भारत सरकार की जय नहीं है लेकिन भारत के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जय है। जैसे भारत की जय में भारतवासियों की जय आती है, और पाकिस्तान का जय बोलने से पाकिस्तानवासियों की जय मानी जाती है ऐसे ही अमेरिका, इंग्लैंड आदि विभिन्न देशों की जय विभिन्न सरकारों की जय वहाँ की जनता की जय समझी जाती है। आप सोचिए यह तो एक एक देश की सरकार की जय है, लेकिन भगवान के राज्य में कौन सा देश है। हिन्दुस्तान है या पाकिस्तान, अमेरिका इंग्लैंड रूस, जापान क्या है, भगवान के राज्य में समग्र देश है। एक दृष्टि से भगवान तो समग्र के अन्दर बठ हुए हैं। समग्र सत्ता प्रभु की छत्रछाया के नीचे है। एक एक देश की, सरकार की जय बोलने से एक एक की जय

होती है और अन्य देश की पराजय इसमें चाही जाती है लेकिन भगवान की जय वालन से समग्र विश्व की जय चाह और सारे मसार के अन्दर रहने वाले प्राणियों की जय समझें, तभी वह भगवान की जय प्रोल सकता है। जो व्यक्ति भगवान की जय वाल करके यदि यह चाह कि प्रभु मैं आपकी जय वाल रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आप महारानी करना, मैं पड़ोसी के साथ लड़ रहा हूँ इसलिए आप मददगार हो करके पड़ोसी की पराजय करना और मरी जय करना। इस भावना से अगर जय वाल रहें हैं तो आपने प्रभु के स्वल्प का नहीं समझा है और आपन सासा रक तौर पर भगवान का अपन साथ घभीट लिया है।

आज के अधिराज मनुष्य प्रभु का एक तरह का पिलीना समझ रहे हैं। थोड़ी सी कठिन परिस्थितियाँ भामने आँ और शट से भगवान का पाद कर लिया। जरा कभी किसी व्यक्ति से टकराहट हो गई, सहने लग कि शट से भगवान को पुकारने लग—भगवान आइए, आइए यह मेरे मनुष्य की कर रहा है इसका छत्रम करिए और कदाचित्त दूसरा भी भक्त हो और भगवान का वह भी पुरारे कि भगवान आएँ मुझ सहने जाने का छत्रम करिए तो कहिए क्या होगा? दोनों भगवान के भक्त और भगवान रह गया एक अगर भगवान आएँ तो किसकी मर्ज कर। इस तरह से भगवान का घमाट करके मनुष्य राग द्वेष की परिणति में डाल देता है और भगवान का दुर्प्रयोग करने का तयार होता है जैसा कि उनका चित्त मानस बन गया है। वह अपने घर के अंदर घन्तुआ के टक्कड़ करता है मक्का का विभाग करना है और अन्न खात्रा का वाटता है जमीन के साथ साथ मान्य और गांव के टक्कड़ करना है और जंगल भी वह मनाय नष्ट पाना तो वह भगवान को भी टक्कड़ में वाटना चाहता है। भगवान का भगवान के मने स्वल्प में न समझ करके उनको टक्कड़ टक्कड़ के अदृष्टि कर भगवान को एक पक्ष में लाकर रखा

कर देता है वह भवन नहीं है वह वस्तुन भगवान की जय बोलने का अधिकारी नहीं है। भगवान की जय बोलने का अधिकारी वही है कि जिसने समग्र ससार को भगवान के राज्य में माना है और समग्र ससार में रहने वाले प्राणियों के प्रति वह अपना आत्मीय भाव रखता है और उनके साथ भी यथाशक्ति यथासम्भव समभाव रखने की चेष्टा करता है और एक परिवार के रूप में सारे ससार को देखने का प्रयास करता है वही व्यक्ति भगवान की जय बोलने का सच्चा अधिकारी है।

बधुआ यह जो प्राधना का प्रसंग चल रहा है वह हमारे मस्तिष्क के विकारों को सुलझाने के लिए है। प्राधना के अंदर कभी कभी कवि भावावेश में आकरके कविता के प्रसंग में वह अपनी लघुता व्यक्त कर देता है। जैसे कि इसमें कहा है—

जय जय जगत शिरोमणि हूँ सेवक न तू धनी।

अब तोसू गाढ़ी धनी प्रभु आश पुरो हम तनी।

मुझ धेर करो चंद्र प्रभ जय जीवन अंतरजामी।

भव रूप हरो सुनिष्ट अब हमारी त्रिभवन स्वामी।

कवि ने प्रभु के ऊपर उत्तरदायित्व ढाल दिया है कि भगवान! आप सिरमौर हैं मैं आपकी जय बोल रहा हूँ। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। इसलिए सेवक का उत्तरदायित्व आप पर है। बहून मजबूरी के साथ आ गया हूँ। सेवक की आत्मा की पूर्ति करना यह आपका काम है और भवसागर से पार करना भी आप के अधीन है। इस कविता के माध्यम से भक्त ने सब कुछ अपना उत्तरदायित्व परमात्मा के चरणों में रख दिया है। लेकिन आज का युग जमा साधने का अध्यामी है कम ही उसकी कल्पना भी दीक्षती है। ता उस दृष्टि में यह सोचना होगा कि क्या कोई भी भगवान की सेवा में बैठकर, भगवान के नाम की कुछ कड़िया का उच्चारण करके, भगवान के नाम की माला पर करके निश्चित होकर बस जावे, कि

होती है और अन्त्येष्ट की पराजय दग्ध जाता जाती है लेकिन भगवान की जय बातों में समग्र विश्व की जय जाये और सारे ससार में अन्तर रहने वाले प्राणियों का जय समर्थ, सभी यह भगवान की जय बात मकाना है। जा व्यक्ति भगवान की जय बान करके यदि यह चाहें कि प्रभु मैं आपकी जय बात रचा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आप महारानी करना, मैं पड़ोसी के गाय लड रहा हूँ इसलिये आप मन्त्रगार हा करके पड़ोसी की पराजय करता और मरी जय करता। इस भावना से अगर जय बान रहें तो आपने प्रभु के स्वरूप का गही समझा है और आपको सांगारक तीर पर भगवान का अपन गाय पगीट लिया है।

आज के अधिकांश मनुष्य प्रभु को एक तरह का घिघोरीना समझ रहे हैं। थोड़ी सी कठिन परिस्थितियाँ सामने आने लगीं और झट से भगवान को याद कर लिया। जग में भी किसी व्यक्ति से टकराहट हो गई, लड़ने लग कि झट से भगवान को पुकारने लग—भगवान आइए, आइए यह मेरे से दुश्मनी कर रहा है इसको छत्रम करिए और कदाचित दूसरा भी भक्त हो और भगवान का वह भी पुकारे कि भगवान आइए मुझसे लड़ने जाने का छत्रम करिए तो कहिए क्या होगा? दोनों भगवान के भक्त जोर भगवान रह गया एक अगर भगवान आए तो किसकी मदद कर। इस तरह से भगवान का घसाट करके मनुष्य राग द्वेष की परिणति में डाल देता है और भगवान का दुरुपयोग करने का तयार होता है जैसा कि उनका चित्त, मानस बन गया है। वह अपने घर के अन्दर वस्तुओं के टुकड़े करता है मकान का विभाग करता है और अग्रेजी को बांटता है, जमीन के साथ साथ मोहल्ले और गांव के टुकड़े करता है और इसमें भी वह सताप गही पाता तो वह भगवान को भी टुकड़ा में बांटता चाहता है। भगवान को भगवान के सही स्वरूप में न समझ करके उनको टुकड़ टुकड़े के अन्दर बाँट कर भगवान को एक पक्ष में लाकर खड़ा

कर देता है वह भवन नहीं है वह वस्तुतः भगवान् की जय बोलने का अधिकारी नहीं है। भगवान् की जय बोलने का अधिकारी वही है कि जिसने समग्र ससार को भगवान् के राज्य में माना है और समग्र ससार में रहने वाले प्राणियों के प्रति वह अपना आत्मीय भाव रखता है और उनके साथ भी यथाशक्ति यथासम्भव समभाव रखने की चेष्टा करता है और एक परिवार के रूप में सारे ससार का देखने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति भगवान् की जय बोलने का सच्चा अधिकारी है।

वधुओ यह जो प्रार्थना का प्रसंग चल रहा है वह हमारे मस्तिष्क के विकारों को सुलझाने के लिए है। प्रार्थना के अन्दर कभी कभी कवि भावावेश में आकरके कविता के प्रसंग से वह अपनी लघुता व्यक्त कर देता है। जिस कि इसमें कहा है—

जय जय जगत शिरोमणि हूँ सेवक न तू धनी।

अब तोसु गादी धनी प्रभु आशा पुरी हम तणी।

मुक्त रहे करो चन्द्र प्रभु जय जीवन अंतरजामी।

भव दुख हरो सुनि ए अज हमारी त्रिमयन स्वामी।

कवि ने प्रभु के ऊपर उत्तरदायित्व ढाल दिया है कि भगवान्! आप सिरमौर हैं मैं आपकी जय बोल रहा हूँ। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। इसलिए सेवक का उत्तरदायित्व आप पर है। बहुत मजबूरी के साथ जा गया हूँ। सेवक की आशा की पूर्ति करना यह आपका काम है और भवसागर से पार करना भी आप के अधीन है। इस कविता के माध्यम से भक्त ने सब कुछ अपना उत्तरदायित्व परमात्मा के चरणों में रख दिया है। लेकिन आज का युग जसा सोचने का अभ्यासी है वैसे ही उसकी कल्पना भी दौड़ती है। ता उस दृष्टि में यह सोचना होगा कि क्या कोई भी भगवान् की सेवा में बैठकर भगवान् के नाम की कुछ कड़ियों का उच्चारण करके, भगवान् के नाम की माला फेर करके निश्चित होकर बैठ जावे, कि

होती है और अन्ध देश की पराजय इसमें चाही जाती है लेकिन भगवान की जय घोसल में समग्र विश्व की जय चाह और सारे ससार के अन्दर रहने वाले प्राणियों की जय समझें, तभी वह भगवान की जय गोल सकता है। जो व्यक्ति भगवान की जय वाल करके यदि यह चाहे कि प्रभु मैं आपकी जय वाल रहा हूँ मैं आपका भक्त हूँ, आप मेहरबानी करना, मैं पड़ीसी के साथ लड़ रहा हूँ इसलिए आप मददगार हो करके पड़ीसी की पराजय करना और मरी जय करना। इस भावना से अगर जय वाल रह हूँ तो आपने प्रभु के स्वरूप को नहीं समझा है और आपने सासा रक तीर पर भगवान को अपने साथ घभीट लिया है।

आज के अधिकांश मनुष्य प्रभु को एक तरह का पिलोना समझ रहे हैं। थोड़ी सी कठिन परिस्थितियाँ सामने आईं जोर झट से भगवान को माद कर लिया। जरा कभी किसी व्यक्ति से टकराहट हा गई लड़ने लगे कि झट से भगवान को पुकारने लग—भगवान आइए, जाइए यह मेरे से दुश्मनी कर रहा है इसको खत्म करिए और वदाचित्त दूसरा भी भक्त हा और भगवान को वह भी पुकारे कि भगवान आइए, मुझसे लड़ने वाले का खत्म करिए तो बर्हिऐ क्या होगा? दोनो भगवान के भक्त और भगवान रह गया एक, अगर भगवान आए ता किसकी मदद कर। इस तरह से भगवान का घसीट करके मनुष्य राग द्वेष की परिणति में डाल देता है और भगवान का दुष्प्रयोग करने का तयार होता है जैसा कि उनका चित्त मानस बन गया है। वह अपने घर के अन्दर वस्तुओं के टुकड़े करता है मकान का विभाग करता है और अन्ध चीज़ों का बांटता है जमीन के साथ साथ मान्ते जोर गाव के टुकड़े करता है और इसमें भी वह सताय नहीं पाता तो वह भगवान को भी टुकड़ा में बांटना चाहता है। भगवान का भगवान के मनी स्वरूप में न समझ करके उसको टुकड़ टुकड़े के अन्दर बाँट कर भगवान को एक पग में लाकर खड़ा

कर देता है वह भवन नहीं है वह वस्तुतः भगवान की जय बोलने का अधिकारी नहीं है। भगवान की जय बोलने का अधिकारी वही है कि जिसने समग्र ससार को भगवान के राज्य में माना है और समग्र ससार में रहने वाले प्राणियों के प्रति वह अपना आत्मीय भाव रखता है और उनके साथ भी यथाशक्ति यथासम्भव समभाव रखने की चेष्टा करता है और एक परिवार के रूप में सारे ससार की देखने का प्रयास करता है वही व्यक्ति भगवान की जय बोलने का सच्चा अधिकारी है।

बहुओ वह जो प्राथना का प्रसंग चल रहा है, वह हमारे मस्तिष्क के विकारों को सुलझाने के लिए है। प्राथना के अंदर कभी कभी कवि भावावेश में आवरक कविता के प्रसंग में वह अपना लघुता व्यक्त कर देता है। जस कि इसमें कहा है—

जय जय जगत शिरोमणि हूँ सेवक न तुँ घणी।

अब तोखें गड़ी बणी प्रभ आरा पुरो हम तणी।

मुग धेर करो चण्ड प्रभ जय जीवन अतरजानी।

भय बुन हरी हुणिए अर्ज हमारी त्रिभवन स्वामी।

कवि ने प्रभु के ऊपर उत्तरदायित्व डाल दिया है कि भगवन ! आप सिरमोर हैं मैं आपकी जय बोल रहा हूँ। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। इसलिए सेवक का उत्तरदायित्व आप पर है। बहुत मजबूरी में साथ आ गया हूँ। सेवक की आगा की पूर्ति करना यह आपका काम है और भवसागर में पार करना भी आप के अधीन है। इस कविता के माध्यम से भवन ने सब कुछ अपना उत्तरदायित्व परमात्मा के चरणों में रख दिया है। लेकिन आज का युग जमा सोचने का अंधासी है बसे ही उसकी कल्पना भी दौड़ती है। ता उस दृष्टि में यह सोचना होगा कि क्या कोई भी भगवान की सेवा में बैठकर भगवान के नाम की कुछ कड़ियों का उच्चारण करके, भगवान के नाम की माता पर करक निश्चित होकर बैठ जावे, कि

भगवान मेरी सब कामनाएँ पूरी कर दंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही सस्ता रास्ता मान लिया गया है। हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, इधर उधर कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना से यदि इस सान चलेगा तो वह न प्रभु के स्वरूप का ठीक से समझ पाएगा और न अपने जीवन की समस्याओं को ही हल कर पाएगा। इस प्रकार सोचने से मनुष्य का जीवन परतंत्र बन जाता है और परतंत्रता के अंदर वह अपने जीवन के स्वतंत्र रूप को भूल जाता है। यही इस प्रार्थना की कड़ियाँ हैं भी आपका चिन्तन करना है। भगवान को हम स्वामी मान रहे हैं और सेवक की स्थिति में रहित बन कर रह रहे हैं। इसका इतना ही तात्पर्य लेना है कि, प्रभु मैं इस वक्त कर्मों से मुक्त हूँ, कर्मों से आवद्ध हूँ, कर्मों की जजोरा से जकड़ा हुआ हूँ मैं ससार के जेलखाने का बंदी हूँ। इस वक्त मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ। आप सदा के लिए स्वतंत्र बन चुके हैं, इसलिए मैं इस परतंत्रता के बंधन से मुक्त होकर इस ससार के जेलखाने से निकल कर आपकी बराबरी के यानी आपके तुल्य शक्ति की सम्पादित कर और अपने जीवन के चरम विकास को प्राप्त करूँ। इस भावना से मैं आपके चरणों में इच्छा व्यक्त करता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ और इस भव सतति से पार होना चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मैं सेवक हूँ तो सदा के लिए सेवक ही रहूँ। मैं कभी स्वामी नहीं बन सकूँगा। इस भावना का साधना मनुष्य के लिए हितावश्यक नहीं है। यह भावना मनुष्य के मन में बन जावे कि स्वामी सदा स्वामी हो रहेगा और सेवक सदा सेवक ही रहेगा तो सेवक के लिए कभी भी उन्नति पाने का प्रसंग नहीं होगा जब कि उनके अस्तित्व में यह भाव आवे कि मैं भी स्वामी बन सकता हूँ यानी कि अपने प्रयत्न से, अपने जीवन का ठीक तरह से समझ कर उगी दंग का पुरुषार्थ कर ज़िम्मेदार कि

स्वामी बना जाय। इस प्रकार मस्तिष्क ऐसी उच्चभावना का बने और इस भावना का संस्कार यदि मनुष्य के मस्तिष्क में हो तो मनुष्य उत्तम पथ पर आगे बढ़ सकता है किन्तु जब ऐसे संस्कार नहीं रहते हैं तो वह हतात्साहित होकर मानसिक घुटन का अनुभव करता हुआ सदा के लिए मन मसोस कर बठा रहेगा और कभी भी उत्तम के गिखर पर नहीं पहुँच पाएगा।

अथवादी दृष्टि

शास्त्रकारों ने यह बतलाया है कि तू भले ही अपनी लघुता व्यक्त कर ले। भले ही सेवक बन जाय लेकिन तू वास इस प्रकार का दृष्ट रख कि मैं भगवान के पुत्र बन सकता हूँ। मेरे अंदर भी वह भावना है मेरे अंदर भी वह शक्ति है और मैं भी एक दिन उस पद के योग्य बन सकता हूँ। हाँ इस प्रकार का उत्साह जब मनुष्य के मस्तिष्क में आता है तो पुरुषार्थ के क्षेत्र में अपनी गति तीव्र कर देता है और जब सच्चे पुरुषार्थ की ऐसी स्थिति बने सभी जीवन का सही निर्माण हो सकता है लेकिन वह जीवन के सही रूप को समझे और सही दिशा का अनुसरण कर सभी वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब जीवन क्या है इसका भी उसका पता नहीं। कि जीवन क्या ? इस प्रश्न का हल उमक पास में नहीं है तो उसे वह विकास करेगा किस स्थिति में वह आगे बढ़ेगा ? आज मैं आपके सामने जो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ कि जीवन क्या है इस विषय में आपको हमको और सबको सोचना है। यह विषय क्या है इसके सोचने के विषय में जब चलते हैं तो आज कुछ मनुष्य जिनका दृष्टिकोण समाज के पदार्थों की ओर लगा हुआ है वह प्रश्न कर बैठता है वह कहता है—

कि आवश्यकता जीवनस्य ?

अर्थविकार कृतव्यानां स्वस्वयम्

“आप जीवन के प्रश्न को हल करना चाहते हैं सकिा जीवा की आवश्यकता हो क्या है ? जीवा की कुछ आवश्यकता हो तो हम समझें। आज तो आवश्यकता भयं, अधिहार और कृतव्य की है। अर्थ के बिना संगार नहीं चल सकता है। आप भय की बात करिये कि भय को कैसे बढ़ाये घन की बात करिये पत की बात करिये, व्यापारिक बात करिये। इससे विषय में हमको समझाइये कि कने अधिार में अधिक धारवान बनें। इसकी आवश्यकता का तो हम महसूस करते हैं किन्तु इसको छोड़कर जीवन का प्रश्न सामने ला रहे हैं वह हमारी समझ में नहीं आता है। जीवन का यह व्यय का प्रश्न क्या सामने आ रहा है ?’ ये विचार प्रश्न उन व्यक्तियों के हो सकते हैं जिनकी बुद्धि का विकास आगे नहीं हो रहा है जिन्होंने घन को ही जीवन समझ लिया है जिन्होंने पसे को ही सब कुछ समझ लिया है और पसे का जिन्होंने भगवान मानकर अपने आपको पसे का सेवक समझ लिया है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन का वणन स्वर्गीय आचार्य श्री कविता में इस प्रकार किया करने के कि—

पसा मेरा परमेश्वर सुगार्ई मेरी गुरु
छोराछोरी सालिगराम सेवा पारी करे।

वे व्यक्ति समझते हैं कि इस संसार में यदि कोई सार तत्व है तो यह पसा ही है पसा ही मेरा परमेश्वर है। पसे से बचकर और कोई परमेश्वर नाम का तत्व नहीं है, पसे से बचकर कोई जीवन नहीं है, पसा ही सब कुछ है। साथ ही अन्य किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह हमारे पर में ही है जिसकी जग की साक्षी में पत्नी बनाया है वहां गुरु है वह जा कुछ कहने उसके अनुसार चलना है और छोरा छोरी नाम बच्चे सालिगराम हैं इनकी सेवा करना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति क्या यह प्रश्न उठायेगे ? कि हमारा जीवन क्या है ? और

जीवन की आवश्यकता क्या है ? अथ अधिकार और कर्तव्य की आवश्यकता तो हम महसूस करते हैं लेकिन जीवन की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं क्योंकि पसा मिल जाता है और पसे के लिए यदि जीवन की भी कुर्बानी करनी पड़ तो हम तयार हैं अथ व लिए जीवन का हाम देने व लिए हम तयार हैं। जीवन को समझने की आवश्यकता हम नहीं है। हम का तो पस को समझने की आवश्यकता है। आज उनका दृष्टिकोण अथ प्रधान बना हुआ है सत्ता व सम्पत्ति का हा वे सब कुछ समय कर चल रहे हैं। यह कथन अतिगयाक्ति पूर्ण नहीं होगा कि सत्ता और सम्पत्ति के पीछे अगर जीवन होम दिया जाय, जीवन म मून की नदिया वहानी पडें तो वे बटाने की तयार हैं। जीवन की उन्हें परवाह नहीं है। वे सत्ता और सम्पत्ति को परवाह करत हैं। सत्ता और सम्पत्ति का जो यह लक्ष्य बना हुआ है क्या यह उस लोकान्ति के तुल्य नहीं है।

इसी दृष्टिकोण के कारण आज समार के अंदर चाहि चाहि हो रही है। आज मनुष्य के जीवन का जीवन नहा समझा जा रहा है। उम खिलोना समझा जा रहा है चलत हुए मनुष्य का धून कर लिया जाता है मनुष्य का कत्लेआम हाता है। केवल इस सत्ता और सम्पत्ति का गुरदा के लिए अधिकांश देग बडी म बडी सना तयार करके, बडे से बडे गस्था का आविष्कार करके अणु धम पेंक कर एक दूसरे को नष्ट करने के प्रयास म लग हुए ह इस प्रकार की वीभत्स भावना समार म न मालूम कीन सा ताडव गत्य उपस्थित करेंगे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कुछ ऐसे ही परिणाम दृष्टिगाचर हो रहे हैं। बडे बडे गस्थो का परीक्षण हा रहा है। हमने पीछे सत्ता और सम्पत्ति का भूत सवार है जीवन को उन्हाने गीण कर दिया है चाहे आन अमेरिका का देगिये चाह चीन को देगिये और चाहे दूसरे देगो का दक्षिय, व चाहत हैं कि हमारे पास जनसख्या बहुत है बही पर लकाई छिड जाय

तो जमीन रहने को मिल जाय उनकी जनसंख्या भी युद्ध आदि के प्रसंग से कम होजाय तो उन्हें परवाह नहीं, लेकिन सत्ता और सम्पत्ति चाहिए। इस दृष्टिकोण को लेकर जो मनुष्य चलाते हैं वे क्या जीवन के प्रश्न का समझने की वाशिना करेंगे? जीवन का महत्त्व का अकन करेंगे? या जीवन का जीवन नहीं समझते हैं। जीवन को मिट्टी का ढला मात्र समझते हैं व जीवन की परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। इधर जा ऊपर से आध्यात्मिक जीवन की बातें करते हैं पर अंदर में उनके भी ऐसा ही विचार रहे तो कह सकते हैं कि वे भी जीवन की वास्तविक परिभाषा को नहीं समझ सके पर याद रखिए यदि वे जीवन के स्वरूप को ही नहीं समझ पायेंगे तो सत्ता और सम्पत्ति का भी स्थायी रूप से नहीं पा सकेंगे। क्योंकि कहा गया है—जीवन व बिना अर्थ व्यर्थ है सत्ता व्यर्थ है और जीवन व बिना कर्तव्य भी क्या हा मरता है। अतः जीवन का स्वल्प समझना निता न आवश्यक बन जाता है।

घन, यहीं घरा रहेगा

सिक्खंदर ने अपने जीवन में सत्ता और सम्पत्ति को घटोरने के लिये मनमाने कृत्य बनाये और लट पाट की। जनता का बहुत पीडा पहुँचाई। फिर भी सत्ता और सम्पत्ति से अपना आप को मृत्यु के मुँह से बचा नहीं पाया। मृत्यु के समय वह हाय हाय करके चिल्लाने लगा। कि कोई मुझ मृत्यु से बचाने वाला मिल जाय ता जितनी सम्पत्ति मैंने एकत्रित की है वह मैंने के लिए तयार है। तब कोई भी शक्ति उभरी मृत्यु से नहीं बचा सका। उसका बचाव वाला कोई नहीं मिला। ता आप सोचिये कि जीवन का स्वल्प का उमा नही समझा कमलिण दुनिया का तबाह करके जब गया तो खासी हाथ हा मरा। तब उसने यह कहावन चरिनाय कर दा और उसने अपने मासिया से कहा कि अब जनाजा निकाला ता आप मर दाना हाय

बाहर रखना, ताकि दुनिया दखे कि सिक्कंदर सब कुछ लेकर आया था लेकिन जब जा रहा है तो खाली हाथ वह जा रहा है हाथ फलाकर जा रहा है। यह उसके जीवन में शिक्षा की स्थिति आज प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू होती है। मनुष्य जब माता की कुक्षी में बाहर आता है तो किस हालत में आता है? उसकी मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद क्या है, यह कुदरत की रचना है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समझना है कि मुट्ठी में कुछ लेकर आया है। पूरा जन्म में पुण्यवानी अर्जित करके मुट्ठी बाँध कर आया, और इस जन्म में धीरे धीरे इस पुण्यवानी को खच करके भानो मुट्ठी खाल कर हाथ फलाकर जा रहा है अर्थात् जब मृत्यु का प्रसंग आता है, मरने की घड़ी आती है तो खाली हाथ जाता है। यानी पूरा जन्म की पुण्यवानी लाया था वह खच करके यहाँ जीवन से हाथ धोकर जा रहा है। आज किमके ऊपर मनुष्य अभिमान करता है। आजकल जा बड़ बड़े किले दिख रहे हैं—उनका आज किस दृष्टि से देखा जा रहा है। उस समय जब कि आचाय श्री आगरा पधारे थे जंगल निपटने की दृष्टि से लाल किले के पास से जा रहे थे उनके साथ में जो आदमी मांग दंगल था कहने लग आचाय श्री, यह लाल किला कहलाता है। इसके तीन परकोटे हैं और दो खाइयाँ हैं। तो आचाय श्री का चिन्तन मुखरित हो उठा। वह कहने लगे जि होने तीन परकोटे और दो खाइयाँ बनाई उस समय उन्होंने यहाँ सोचा होगा कि इन किमों के अन्दर मेरी आल औलाद भरे पीछे की सन्तति बहुत सुरक्षित रहेगी उनके लिए उस समय उन्होंने मन माने अचाय और अत्याचार किये। अब आप देखिये कि किने में कौन सुरक्षित रहा? कहा उनकी आल औलाद है? सत्ता और सम्पत्ति सब कुछ मानने वाले वे स्वयं दुनिया में न रहे, उनकी सन्तान नहीं रही। यह किला आज किसके हाथ में चला गया। आज उस किले का कोई महत्व नहीं है और आज न तो शत्रु भी कुछ और

हम भी यथास्थान सना होगा जहाँ परिवार है वहाँ परिवार की दृष्टि से साचना होगा और जहाँ समाज राष्ट्र आदि की दृष्टि है वहाँ उस दृष्टि से साचने की आवश्यकता है तथा जहाँ जीवन की समस्या है वहाँ जीवन के धरातल पर ही मोचा जा सकता है। इसी तरह सामाजिक क्षेत्र के भी हमारा कुछ कहना है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के साथ हमारा वैसे व्यवहार हो उनके प्रत्येक सामाजिक कार्यों में हम किस रूप में उपस्थित हैं क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति में भिन्न समाज नाम का कोई सत्त्व नहीं है अतः प्रति व्यक्ति से भ्रातरत्व भावना का व्यवहार करने का प्रयास किया जाएगा। स्वयं पर जीवन का सही रूप हमारे सामने झलकने लगेगा। भले ही वह सामाजिक सदस्य किसी स्थिति में क्या न हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टि में कितना ही कमजोर क्या न हो। दुनिया की दृष्टि से भले ही वह गरीब हो पर हमारे सम्मुख उसे की अपेक्षा उसके जीवन की विघेय कीमत है इस प्रकार वह दृष्टि को गणकर जीवन का अंकन करेगा यदि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं छोटे से छोटे व्यक्ति का भाई समझते हैं तो वही वास्तव में जीवन है। लेकिन आज होता क्या है? समाज के अन्दर भी प्रायः वही हिटलर-गाही चल रही है। छोटे व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं पैसे के जोर में, पैसे के धावे में दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं समझते। मैं साचता हूँ कि आज सामाजिक स्थिति में भी मनुष्य को कीमत पैसे में बाकी आरही है। आज जिसके पास अधिक पैसे हैं वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ वह पूरा नहीं समझता है प्रसंग आने पर तारीफ़ भी उसकी ही होगी कि बाह्य साहस बड़े पैसे वाले हैं किन्तु वह पैसे वाला कम पैसे वाले की बदर करने लग जाय तो आप चिन्तन कीजिये उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी? जन मानस वाल उठगा इतना पैसे वाला होकर भी बिना पैसे वाले की बदर कर रहा है। आज

मधुरत्व भावना

आचार्यश्री ने कहा कि मासूजी आप तो इस जीवों के अन्दर ही जीवन को साधक कर रहे हैं। आप पस के पीछे नहीं बह रहे हैं। आप सम्पत्ति का सदुपयोग करके जीवन की कीमत कर रहे हैं। इस प्रकार जब आचार्यश्री ने कहा तो मासूजी ने उत्तर दिया कि अनन्दाता मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या करने में समर्थ हूँ मरे पास तो कचरा बट रहा है उसको साफ कर रहा हूँ। जितना कचरा कम हो जाय उतना ही अच्छा है। व सम्पत्ति को क्या समझते थे कचरा। जो सम्पत्ति को कचरा समझ कर चलता है वह कभी भी जीवन के साथ घिलवाह नहीं करेगा। इसलिए पानीजन बहुत हैं कि अर माई कुछ घम को स्थिति को भी ध्यान में रखो। मासूजी जैसे व्यक्ति समाज के अन्दर आदर्श रूप में होते हैं जिन्होंने जीवन का पस से ऊँचा समझा है जीवन को सत्ता सम्पत्ति और धिकारों से ऊपर समझा है। वे जीवन की वास्तविक परिभाषा का छोटी तरह समझ चुके हैं।

यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। एक श्रावक जो भक्त था भक्त का य मह है कि वह अपने आप में निष्ठा रखता था जीवन की का समझता था और ब्लक मार्बेट आदि के साथ न करके व्यवसाय करता था अतः अर्थ की दृष्टि से वह बहुत साधारण रक्त बाहर एक बगीचे में सापड़ी बनाकर रहता था। सयोग की पत्नी का अन्त हो गया वह अपने पीछे एक पुत्री छोड़ पुत्री जब बड़ी होने लगी तो उसे ही सत्कार दिये और कला सिखाई गई। उसने पुत्री से कहा कि हमारा जीवन साधारण जीवन है। यह जीवन सत्कार के विषय भोग के लिए शिक्षा की तरह से बिताने के लिए नहीं है। हमें हुए चलते रहना है आदि। किन्तु समय की स्थिति से

उम्र बढ़ती है तो शरीर का भी विभाग होता है। जब क्या बड़ी हुई तो भक्त सोचने लगा कि किसके यहाँ इसका विवाह किया जाय। किसी के सामने यह विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है तो पढ़ने पसे की बात होती है। पता कहाँ से लाय ? और कहाँ उठाया। विवाह करे ? आखिर मैं उसने यही तय किया कि मेरी पुत्रा को मैंने इतने सारे सस्कार दिये हैं तो बिना विवाह के वह ब्रह्मचारिणी का जीवन क्यों न बिताये। अगर उसका यह निश्चय हो जाय तो मेरा जीवन धन्य होगा। मैं इस पुत्री के लिए कोई सौदेबाजी नहीं करूँगा। जैसी स्थिति है उस स्थिति में कोई ईमानदारी से मेरे जीवन का अकन करेगा। यदि किसी ने मेरे जीवन को नहीं समझा तो मुझे परवाह नहीं। पिता यह सोचकर निश्चित हो गया। एक रोज एक बगोड़पति सेठ घूमने की दृष्टि से बगीचे की ओर का निकला। उसका स्वभाव सुंदर था उसके जीवन की स्थिति बड़ी पवित्र थी। वह यह जानता था यथाकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति। उसने उस बन्धा को देखा वह उस क्या के गुणों का अकन करता है और उसके जीवन की कीमत करता है। यह सोचकर कि इस झोपड़ी में कसी स्थिति है। वह घूमना छोड़कर झापड़ी के पास पहुँचा। उसने सारी परिस्थिति जानी, और परिस्थिति समझने के पश्चात् उसके मन में आया कि इसके पिता के पास एक समय के भोजन का भी सग्रह नहीं है लेकिन इसका पिता जीवन के मूल्याकन को लेकर के चल रहा है और यह सत्ता और सम्पत्ति के पीछे दीवाना नहीं है। मैं सपदा का मालिक हूँ। मेरी दृष्टि में अगर जीवन नहीं रहा और केवल सपदा रही तो मेरा जीवन भी बकार है। इसलिए मुझे तो जीवन की कीमत करना है इस प्रकार विचार किया और मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि इस गुणवान क्या का सम्बन्ध मेरे पुत्र के साथ हो जाय तो सब प्रकार की सुनिधि प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की भावना लेकर अपने स्थान पर पहुँचा और मुनीम से कहा कि उस झापड़ी में रहने वाले

वधुत्व भावना

८५

के पास जाकर मेरे पुत्र के लिये उसकी ब्या की मागणी करो।
 इधर सेठ साहब शाम को घर गये तो सेठानी से बात की कि आज
 घूमने के लिए गया तो एक सुशिक्षित ब्या के दर्शन किये वह ब्या
 ब्या-जीवन में शिखर रूप है और अपने पुत्र के लिए उपयुक्त है।
 इसलिए उस कया को इस घर में लाया जायता है इस घर की शोभा
 बढ़ जाय। सेठानी ने कहा कि सेठ साहब आप किस कया की
 साना चाहते हैं वह कहा है? सेठजी ने कहा कि उसका पिता
 शहर के बाहर बगीचे में झोपड़ी लगाकर रहता है। वह गरीब
 व्यक्ति है? सेठानी ने कहा—मेरे पुत्र का सम्बन्ध उसके साथ करना
 चाहते हैं? क्या ससार में और करोड़पति नहीं हैं और अर्थ ब्याएँ
 नहीं हैं? कुछ तो सोचना विचारना चाहिए। ब्या चाहे किसी मिले
 इसकी परवाह नहीं लेकिन साना चाहिए। यह भावना किसकी थी?
 सेठानी की। लेकिन उसके मन में न तो जाति का अकन चल
 रहा था और न पैसे का। उसकी दृष्टि सीधी जीवन की तरफ थी।
 सेठ ने कहा कि मुझ पसा नहीं चाहिए, मुझ जीवन चाहिए, उन्होंने
 धूब जोर दिया और कहा कि तुम चाहे कुछ करो मैं अपने पुत्र की
 शादी इसी ब्या से करूँगा। आखिर सेठानी की चली नहीं।
 उन्होंने जब मुनीम को भेजा तो उस कया के पिता ने कहा कि
 देखिये—आज बल घनवानों और गरीबों की जाति अलग-अलग बनती
 जा रही है। गरीबों की जाति अलग और घनवानों की जाति अलग।
 सेठ साहब मरी ब्या की मँगनी कर रहे हैं लेकिन मेरे पास देने को
 कुछ नहीं है मित्रमानी करने के लिए न होटल हैं न दूसरी चीजें।
 यहाँ जयपुर में बरात आये तो होटलों में ठहराई जाती है चाहे
 कितना ही धन सगे और जीमने के साथ-साथ बारातियाँ की गई
 तरह से और किस प्रकार सार-सम्भाल को जाती है। एक रोज घोड़ा
 सा मैंने सुना था उस सुनने से मुझे पता चला है कि पैसे वालों के
 हान किस प्रकार से चलते हैं मगर गरीबों के यहाँ विवाह के समय

मया हासत होगी ? ऐसी हालत में प्रश्न उत्पन्न होना है । 'गरीबी हटाओ' । मगर यदि हमारा जीवन उस नारे के अनुरूप नहीं है तो गरीबी हटाने का अवसर जल्दी आना बठिन लगता है । तो उस कन्या के पिता ने भी यही कहा कि मेरे पास तो कुछ कन्या हाजिर है मेरे पास देने का एक कूटी कीड़ी भी नहीं है । साथ ही उसने यह भी कहा कि बरात केवर आते हैं तो जिमान के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है । मैं तो पाग मुपारी भी नहीं द सकता हूँ । और इस तरह की स्थिति में गरीब कन्या के साथ विवाह के लिए आये तो खुशी है । सठ में उसी ठग से विवाह लिया । कुछ भी लेन की परवाह नहीं रखी । सेठ ने जीवन की कीमत की थी पैसे की कीमत नहीं थी । आगे इस प्रकार का कोई भाई ? जो जीवन की कीमत करे और पैसे की नहीं करे ? यद्युक्त, ऐसी दशा के अन्दर हम जीवन का अर्थ क्या करते हैं ? कभी समाज की स्थिति क्या रही है आज गुणवान कन्या का स्थिति कभी हो रही है । इनका गहराई में चिन्तन करना है । उम गरीब कन्या के घर से जाने का जब प्रसंग आया तो पिता ने बिदाई दत्त हुए पुत्री को गिरा दी कि पुत्री मेरे पास पगाला नहीं है, उक्ति मैं गुणा को गिरा दना चाहता हूँ । जब सुतरास जाय तो क्या जाने क्या क्या अपना इन अवस्था का भ्रूतना मत । सुगराल में मरी मरणा का पास में रखना । पिता भी उस घर में मनुष्य है साथ लेकर पाकर हो उता साथ में भाईचारे का धर्मा करण पग के मरण में किसी का निरस्तार मन करना पसे के पीछे उनकी स्थिति का कीमत मन करना सक्ति जीवन के पीछे उनकी कीमत करना । उम कन्या ने हाथ जाटकर कटा पिता थी आपके वचन शिराशाय है । मुक्त और मरणा तथा शास्त्र आपकी मुक्ति का मरणा ही शास्त्र । मन क्या गुण नू बना पा रही है । ये करारगति मरण है उनकी मरणा का मरण करता पर तो गरीब लोग आप का निरस्तार मन करना मरण करने मानता, जीवन में अती

चरित्र को ऊँचा रखना और मनुष्य को मनुष्य समझकर आत्मकल्याण का रास्ता प्रस्तुत करना। जब इस शिक्षा को लेकर वह करोड़पति के घर में पहुँची तो पम का अभिमान उसके मस्तिष्क में नहीं आया। वह पम की दृष्टि से इंसान की कीमत नहीं करती—वह सारे जीवन की दृष्टि से उनका भूल्याकन करने लगी, और आनन्द के साथ सेवा करते करते ऐसा कुछ वर्ताव किया कि उस घर में जितने भी लोग थे उनको अपने वश में कर लिया। अड़ोस पड़ोस के अन्दर रहने वाले जितने प्राणी थे सब के सब आकर्षित हो गये। धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैलने लगी कि गरीब घराने की कन्या करोड़पति के घर में पहुँचकर किस प्रकार से मनुष्य जीवन का अकन करती है। तारीफ व पुत्र इधर उधर से आने लगे। सास सुसर अत्यंत प्रसन्न थे। गरीबी और अमीरी का भेद मिटाते हुए उसने अपने जीवन के सौरभ से आस पास के अधिकांश व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया। इन सब बातों को लेकर एक राज उसकी सासू जी प्रसन्न होकर उससे कहने लगी कि पुत्री ये चाबिया अब तुम सम्हालो। उस वक़्त उस पुत्र बधू ने कहा—सासूजी राज, चाबिया तो आपके पास ही रहें। मुझे तो इन चाबियों की आवश्यकता नहीं जीवन की चाबिया चाहिए। आजकल की पुत्रबधूएँ यह बात बोलेंगी कि सासूजी, अब आपका बुढ़ापा हो गया है अब तिजोरिया की चाबी न रहें। खोलकर उसको साप देंगी तो टोक और नहीं सापेंगी तो लड़ाई थगड़ा होगा। आज अधिकांश घरों की यही स्थिति है। सासू-बहू लड रहे हैं बाप-बेटे लड रहे हैं भाई भाई लड रहे हैं। वही सासू तिजोरिया की चाबिया सोपने लगी तो उसमें नहीं लीं। सासू जी ने आप्रह किया कि मैं बूढ़ हो गई हूँ और आगे के जीवन के लिए कुछ करूँ मुझे तो तुम ऐसी शिक्षा दो कि मैं जीवन की कीमत करूँ और जीवन क्या है इसको समझने का प्रयास करूँ। यह सासू जी बोलने लगीं। उसने कहा कि तिजोरी की चाबिया तो आप मुझ सोप रही हैं लेकिन मरी

क्या हालत होगी ? ऐसी हालत में प्रश्न उत्पन्न होता है । 'गरीबी हटाओ' । मगर यदि हमारा जीवन उस मार के अनुस्यू नहीं है तो गरीबी हटाने का अवसर जल्दी आना बठिन लगता है । तो उस कन्या का पिता ने भी यही कहा कि मेरे पास तो कुछ कन्या हाज़िर है मेरे पास देने का एक फूटी कीड़ी भी नहीं है । साथ ही उमने यह भी कहा कि धरात लेकर आते हैं तो जिमान के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है । मैं तो पाग सुपारी भी नहीं दे सकता हूँ । आप इस तरह की स्थिति में गरीब कन्या के साथ विवाह के लिए आये तो खुशी है । सठ न उमी ढग से विवाह दिया । कुछ भी लेने की परवाह नहीं रखी । मेठ न जीवन की कीमत की थी पने की कीमत नहीं की । आगे इस प्रकार का कोई भाई ' जो जीवन की कीमत कर और पस की नहीं करे ? यद्युआ ऐसी दगा के अन्दर हम जीवन का अपना कहा करत हैं ? कभी समाज की स्थिति का रही है आज गुणवान कन्याओं की स्थिति कभी हा रही है । इसका गहराई से चिन्तन करना है । उम गरीब कन्या का घर से जाने का जय प्रमन आया तो पिता ने विचार दन हुए पुत्रों को गिना दो कि पुत्री मेरे पास पमा तो नहीं है उकिन मैं गुणा का शिवा दना चाहता हूँ । जब मुमराल जाय तो क्या जान के बाद अपना इस अवस्था का भूलना मन । मुमराल में मरी मरणा की पास में रहना । गितन भा उस घर में मनुष्य न । चा नौकर बाहर हा उनका साथ में भार्मिके का बनाव कराना पम के मन में किसी का निरन्कार मन करना पम के पीछे उनकी शिदगी का कीमत मन करना सजिन नीचा के पीछे उनकी कीमत करना । उम कन्या ने साथ आठकर क्या गिना थी आपके बचन गिरायाय है । मुझ और मरणा नया चाति आपका मुगिया कपो मरणा हा आगिया । गन क्या गुना लू बना ता रही है । ये करादनि मरणा के उतका मरणा का मरणा क्या पर ता गरीब लोग आये ता निरन्कार मन करना मीन कन्या दानना आवन में आता

चरित्र को ऊँचा रखना और मनुष्य को मनुष्य समझकर आत्मकल्याण का रास्ता प्रस्तुत करना । जब इस शिक्षा का लेकर वह करोड़पति के घर में पहुँची तो पस का अभिमान उसके मस्तिष्क में नहीं आया । वह पसे की दृष्टि से इंसान की कीमत नहीं करती—वह सारे जीवन की दृष्टि से उका भूल्यावन करने लगी, और आनन्द के साथ सबा करते करते ऐसा कुछ बर्ताव किया कि उस घर में जितने भी लोग थे उनका अपने बग में कर लिया । अडास पडौस के अन्दर रहने वाले जितने प्राणी थे सब के सब आकर्षित हो गये । धीरे धीरे उसकी कीर्ति फलने लगी कि गरीब घराने की कन्या करोड़पति के घर में पहुँचकर किम प्रकार से मनुष्य जीवन का अवन करती है । तारीफ व पुत्र इधर उधर से आने लग । सास मुसर अत्यंत प्रमत्त थे । गरीबी और अमीरी का भेद मिटाते हुए उसने अपने जीवन के सौरभ से आस पास के अधिकांश ध्यात्तया को आकर्षित कर लिया । इन सब बातों को लेकर एक रोज सकी सासू जी प्रसन्न होकर उससे कहने लगी कि पुत्री ये चाविया अब तुम सम्हालो । उस वन उस पुत्र बधू ने कहा—सासूजीराज चाविया ता आपक पास ही रखें । मुझे तो इन चाविया की आवश्यकता नहीं जीवन की चाविया चाहिए । आजकल की पुत्रबधूए यह बात बोलेंगी कि सासूजी, अब आपका बुढ़ापा हा गया है अब तिजारिया का चावी न रखें । धोलकर उसको साप देंगी ता टीक और नहीं सापेंगी ता लड़ाई झगडा होगा । आज अधिकांश घरों की यही स्थिति है । सास-बहू लड रहे हैं बाप-बेटे लड रहे हैं भाई भाई लड रह हैं । वही सामू तिजारियों की चाविया सोंपने लगी तो उसने नहीं ली । सामू जी ने आप्रह किया कि मैं थूढ हो गई हूँ और आगे के जीवन के लिए कुछ करूँ मुझे तो तुम ऐसी शिक्षा दो कि मैं जीवन की कीमत बरूँ और जीवन बचा है इसको समझने का प्रयास करूँ । यह सामू जी बोलने लगी । उसने कहा कि तिजौरी की चाविया ता आप मुझे सोंप रही हैं लेकिन मरी

क्या हाथत हाथी ? ऐसी हालत में प्रदत्त उत्पन्न होता है । 'गरीबी हटाओ' । मगर यदि हमारा जीवन उस नारे के अनुरूप नहीं है तो गरीबी हटाने का अवसर जल्दी आना बठिन लगता है । तो उस कन्या के पिता ने भी यही कहा कि मेरे पास तो कुछ कन्या हाजिर है मेरे पास देने को एक पूटी कीड़ी भी नहीं है । साथ ही उसने यह भी कहा कि बरात लेकर आत हैं तो जिमाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है । मैं तो पाग सुपारी भी नहीं कर सकता हूँ । आप इस तरह की स्थिति से गरीब कन्या के साथ विवाह के लिए आये तो खुशी है । सठ ने उसी दम में विवाह किया । कुछ भी लेन की परवाह नहीं रखी । सठ ने जीवन की कीमत की थी पैसे की कीमत नहीं की । आज इस प्रकार का कोई भाई ' जो जीवन की कीमत करे और पैसे की नहीं करे ?' बचुआ ऐसी दशा के अन्दर हम जीवन का अर्थ कहा करते हैं ? कभी समाज की स्थिति बात रही है आज गुण बात कन्याओं की स्थिति कसी हो रही है । इसका गहराई से चिन्तन करना है । उम गरीब कन्या के घर से जाने का जब प्रसंग आया तो पिता ने विदाई दत्त हुए पुत्री को गिना दो नि पुत्री मेरे पास पमाता नहीं है लेकिन मैं गुणा की शिगा दना चाहता हूँ । जब मुसराल जाय तो क्या जान के बाग अपनी इस अवस्था का झूलना मत । मुसराल में मरी मरणा को पास में रखना । जितने भी उस घर में मनुष्य है चाट नोकर चारर है उनमें साथ में भाईचारे का बनाव करता पस के मर में किसी का निरस्तार मत करना पमे के पीछे उनका निरस्तारी की कीमत मत करना लेकिन जीवन के पीछे उनकी कीमत करना । उम कन्या ने हाथ जोड़कर कहा किता थी आपके बचन शिगाथाय * । मुझ और मरणा नया चाहिए आपको मुगिया कसी मरणा ही चाहिए । मान कहा पुत्री नू क्या जा रही है । वे कराना नि मरणा * उनका मरणा का मरणा करण पर जा गरीब लाग आये तो नि

करना मात्र बचन मानना, जीवन में अपा

धर्म को ठेका रखना और मनुष्य को मनुष्य समझकर आत्मकल्याण का रास्ता प्रस्तुत करना। जब हम शिक्षा का संस्कार वह करोड़पति के घर में पहुँची तो पस का अभिमान उसके मस्तिष्क में नहीं आया। वह पस की दृष्टि में इंसान की कीमत नहीं करती—वह सारे जीवन की दृष्टि में उनका मूल्यांकन करने लगी, और आनन्द के साथ सेवा करने के लिए कुछ बर्बाद किया कि उस घर में जितने भी लोग थे उनको अपने वगैरे में कर लिया। अठारह-ग्यारह के अन्दर रहने वाले जिनके प्राणी के मनु के सब आकर्षित हो गये। धीरे धीरे उसकी नीति बनने लगी कि गरीब घराने की ब्याज करोड़पति के घर में पहुँचकर जिस प्रकार से मनुष्य जीवन का अर्थ करती है। तारीफ के पुनः दूसरे उधर से आने लग। सास गुमर अत्यन्त प्रमत्त थे। गरीबी और अमीरी का भेद मिटान हुए उसने अपने जीवन के सौभाग्य से आम-गाम के अधिकांश व्याप्तियों का आकर्षित कर लिया। इन सब बातों को लेकर एक रोज़ हमकी मामूली प्रगल्भ होकर उससे कहने लगी कि पुत्री मैं चाबियाँ अब तुम गम्हाली। उस वक़्त उस पुत्र वधू ने कहा—मामूजीराज चाबियाँ तो आपने पास ही रखें। मुझे तो इन चाबियों की आवश्यकता नहीं जीवन की चाबियाँ चाहिए। आज्ञाकारी की पुनःबहुए यह बात जान ली कि मामूजी, अब आपका बुझापा हो गया है अब तिकारियाँ का चाबी में रखें। छानकर उसका साथ देंगे तो दोष और नहीं पाएँगे तो सच्चाई समझा होगा। आज अजिंक्य घरों की यही स्थिति है। सास-बहू सड़ रहे हैं बाज-बेटे सड़ रहे हैं भाई भाई सड़ रहे हैं। वहीं मामू तिकारियाँ की चाबियाँ सापने लगी तो उगन नहीं लीं। मामू या ने आपसु किया कि मैं बड़ ही गर्द हूँ और आगे के जीवन के लिए कुछ बच्चे मुझे तो तुम ऐसी सिखा दो कि मैं जीवन की कामत बच्चे और जीवन क्या है हमको समझने का प्रयास करूँ। यह मामूजी सोचने लगी। उसने कहा कि तिकारी की चाबियाँ तो आरंभ मुझ में ही हैं लेकिन नती

जो वचन की आदत है उस आदत के साथ मैं बरताव करूँगी वह शायद आपको पसन्द आयेगा या नहीं आयेगा। क्या बरताव है तुम्हारा ? सामू जी ने पूछा। बरताव क्या है, यही है कि मैं अपने पिता के यहाँ वचन से बड़ी हुई हूँ सब तब मैंने अतिथि गत्कार को नहीं भुलाया है। काई भी व्यक्ति आया है उसका स्वागत के साथ मैं गत्कार किया है। दान देने की आदत भी है। जब आप मुझे तिजोरी की चाबियाँ सौंप रही हैं और घर का अधिकार सम्भाल रही हैं तो कोई व्यक्ति आयेगा तो मेरा हाथ उदार रहेगा। उसमें आपको नागवार तो नहीं गुजरेगा ? सामू जी को यह ख्याल आया और कहा कि दान दान सगी तो सारी सम्पदा चली जायेगी। उसने कहा कि सासूजीराज आपन जीवन को नहीं गमना है और अपनी भौतिक सम्पदा को ही सब कुछ समझा है। सम्पदा यदि लुटा भी दूँगी तो मेरा जीवन तो रहेगा मुझे जीवन चाहिए सम्पदा नहीं चाहिए। सठानी कहने लगी नहीं नहीं मैं इन बातों में आन वाली नहीं हूँ। इसके लिए थोड़े ही चाबियाँ सम्भाल रही हूँ। किसी को देना मत, शर्माशर्मी उसने चाबियाँ सम्भाल लीं, लेकिन वह एक अच्छी चीज नहीं थी।

एक रोज कुछ ऐसा अवसर बना कि सामूजी कमरे में बठी हुई अपने घर का काय कर रही थी। एक भिक्षुक साधू की पोशाक में भिक्षा के लिये उपस्थित हुआ। उस भिक्षुक की दृष्टि उस मकान पर गई। करोड़पति का घर था। सामू का वचन भी उसके ध्यान में था लेकिन फिर भी जीवन में उसने जो शिक्षा ली वह महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि उगने अपने पिता के यहाँ प्राप्त की थी। उसके अनुसार उससे रहा नहीं गया बाहिर अन्न जो मिष्ठान आदि सामग्री थी वह पर्याप्त मात्रा में लेकर साधू को दे दी। वह यह जानती थी कि साधू का जीने के लिए चाहा भोजन चाहिए और पर्याप्त वस्त्र चाहिए। साधू पसा लेता है तो वह साधु नहीं है

१, भाचार्य, प्रवर के चरणों में
हम कोटि-कोटि वन्दन करते ।

११ - ताराचन्द, गैलडा, ट्रस्ट

१० ४ नागध्वग्गव राड

मगम-१७

गणेश स्तुति

आचार्य श्री नानात्मानजी म० मा०

१।

गणेश त्रिगुणा प्रवृत्त गणा

जन्म मर्त्य पाप पाप शान्ति

५ कोठारी

ब्यापक वसुहृतम सिद्धांता है। इसीलिए वेता मरजा तो नहीं मरता।
 अतः साधन वह अन्न ग्रहण कर लिया। उसकी पाशाक तो साधुकी
 थी किन्तु उसके मन और नेत्र चंचल थे, तदनुसार वह उस हवेली
 को देखने लगा। वह जब इधर-उधर देख रहा था तो उस पुत्रवधू
 से रहा नहीं गया और उस पुत्रवधू ने स्पष्ट रूप से साधू को सकेत
 में कहा कि माधूजी तुम्हारा एक गया, तो साधु भी थोड़ा-सा बुद्धि
 मान था उमन देखा कि मृगे सकेत से शिक्षा दी गई है तो उसने
 भी वापिस उत्तर दिया कि तुम्हारे दो ही गए। तो उस पुत्रवधू ने
 पुनः उत्तर दिया कि तुम्हारे तो तीनो ही चले गए। आपस में सकेतो
 में ही उनकी बातें हुईं। सासू जी कमरे में बठी हुई थी। पुत्रवधू
 को दान बेते हुए देख लिया था आगवबूला हो रही थी कि मैंने
 पहले ही बट्ट को कह दिया था कि दान नहीं देना और आज इसने
 हम साधूके का दान दे दिया और दान देने के साथ ही साथ सकेत
 में गुप्त बातें भी कर रही है, हाय-हाय यह तो बहुत बड़ा अकाज
 हो गया। मैंने पतिदेव को पहले ही कहा था कि ऐसी गरीब घराने की
 छाकरी नहीं लाना चाहिए किन्तु पतिदेव नहीं माने और ऐसी छोकरी
 को ल आए। मेठानी का मन और मस्तिष्क सारा का सारा दूसरे
 रूप में घूम गया। वह सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए
 ऐसी पुत्रवधू के बिना तो मरा पुत्र बिना गादा बंही रहता तो कोई
 बात नहीं थी। ऐसी बहू को मैं कस रख सकती हूँ इस प्रकार की
 अनेक तरह की कल्पनाएँ करती है किन्तु यह नहीं सोच पाती है कि
 इसका निणय कर ल कि उसका सकेत क्या था। साधू जो ने सकत
 से क्या कहा और बट्ट ने क्या सकेत दिया इसमें क्या भेद है, सकत
 का बरतुन बरा अर्थ है बिना इसका निणय किए ही उसने मन में
 निणय कर लिया और उसके मन में पुत्रवधू के वार में भावना
 दूसरे रूप में घन गई और मन में साधु लिया कि किसी प्रकार से
 इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन समाप्त करने से पहन सेठ

साहब की अनुमति लेनी चाहिए। सेठ साहब को बुलवा लिये। सेठ साहब के आते ही उनको आड हाथो तिया, कहने लगी देखा मैंने पहने ही कहा था कि एस घर का छोकरी हमार घर के योग्य नहा है। इसने तो सारे घर का दिवाला निकाल दिया, एक साधु को कुछ दान दिया और साथ ही साथ गुप्त बातें की। ता सेठजी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? सठाणी कहने लगी कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए। सेठजी ने कहा कि हमारा पीहर भेज दें। तो बोली कि पीहर भेज देंगे ता बही वह मारो बात छाल दगी और इससे इज्जत खरम हो जाएगी। तो क्या करना? क्या नहीं इसको समाप्त हो कर दें। सेठ ने कहा कि समाप्त करना ता मेरे हाथ की बात नहीं है। जब तक पुत्र सहयोग नहीं दे तब तक इस विषय में अपन क्या कर सकत हैं। ता कहा पुत्र को भी बुला लिया जाए अपन तीना एकमत हो जावें। पुत्र का बुलाने के लिए भेजा गया वह भी उपस्थित हुआ गया। सम्पूर्ण वृत्ता त सुना ता वह भी आश्चर्य में पड़ गया। कुछ कह नही पाया मौन होकर छड़ा हो गया और मनन चिंतन करने लगा कि भगवन! मर पर कीत-सा धम मकट आ गया पतिव्रता के रूप में इसको मैंने देखा सीता सती की उपमा दी और आज भी द रहा हू ऐसी क्या व विषय में इस प्रकार की बात बयो घर सम्भावित हो रही है। मैं प्रभु के चरणा में हाथ जोड़ कर इस विषय में माग दर्शन चाहता हू। वह कुछ समय के लिए स्थिर हुआ। कुछ चिंतन करके अपनी मातेश्वरी और पिताजी से कहा कि आप भी कुछ चिंतन करिए जोर इस बात की ताकीद मत करिए। आप इस बात का चिंतन करिए कि क्या जान है किस तरह का यह बात घनी है और उसने जो कुछ कहा तो क्या कहा। मारी बात का निणय निकाल गिया महमा बदम नहीं उठाता है। ता उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ निणय कर लिया। है तब पत्र ने कहा कि मैं भी कह रहा हू मुझे भी थोड़ी देर

सोचन दाजिए। वह सोचन की स्थिति में खड़ा हो गया। माता पिता ने सोचा कि पुत्र गुणवान है उसकी सहमति के बिना हम कोई काय नहीं कर सकेंगे आखिर यह सहमत होगा तभी वाम बोला यह समय कर चुप हो गए।

उधर चितन चल रहा है और इधर आका दस बजे का समय हो गया है। यहाँ भी अभी जीवन का प्रश्न चल रहा है आप चाहते हैं कि यह प्रश्न जल्दी हल हो जाय और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी हल हो जाय, लेकिन जीवन का समझने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति आपके धर्म के साथ बध गई है। देखिए उस बहिन की स्थिति क्या बनती है पति क्या सोचता है और सास और ससुर क्या सोचते हैं यह भविष्य के गम में रहने दीजिए। अभी जा वतमान में प्रश्न यहाँ चल रहा है वह है आज के युग में जीवन की क्या आवश्यकता है। सत्ता सम्पत्ति और कर्तव्य जीवन के बिना बेकार है और जीवन की कीमत करने के लिए जीवन के स्वर्ण को समझने के लिए जीवन की परिभाषा करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही ये सत्ता सम्पत्ति और कर्तव्य हितावह हो सकते हैं नहीं तो ये उल्टा मार्ग धारण कर सकते हैं उही भावनों के साथ कहा—

जय जय जगत शिरोमणि हूँ मेवक न तू घली
अब तोसू गाड़ी बनी प्रभू आशा पूरी हम सभी।
मुझ मेहर करो चन्द प्रभ जगत जीवन अन्तर्धामो
भव कुछ हरो सुनिए अज हमारी ओ त्रिभवन स्वामी ॥

ऐसी भावना है माय जब हम अपने जीवन को समझ जायेंगे जीवन के स्वर्ण को समझ जायेंगे मुन्दर जीवन जी भावना के साथ-साथ प्रगति को समाप्त करता हूँ।

पद्मा समिवलए धम्म

—उत्तराध्ययन

अपनी निर्मल बुद्धि प्रज्ञा से धर्म की परीक्षा ममी त
करनी चाहिए ।

६ सम्यग् निर्णय कीजिए

।

श्री मुनिधि जिनेश्वर वरिय हो

प्रभुता रपागो राजनी हो

सीधो सज्जम भार ।

निज आत्म अनुभव पची हो,

पाम्या पर अधिकार । श्री

बोधुआ

यह हम श्री मुनिधिनाथ भगवान् की प्रायना कर रहे हैं ।
भगवान् के नाम का सफलन भी किस ढंग से बना है बि जिसमें
यथाय अथ का चोत्तन हो रहा है ।

भगवान् मुनिधि अथवा मु निधि—इस नाम के साथ यदि सम्बन्ध
जुड़ता है तो उसमें प्रभु के अनुरूप अथ का चोत्तन होता है । मुनिधि
यानि सुन्दर गुणवर्णविधिर्षस्य स मुनिधि । दगका दूसरा अर्थ है मुन्दर
विधि, अगर यह सुन्दर विधि हमारे जीवन में प्रवेश कर जावे तो
इस जीवन की तमाम गमग्याण हल हो जावें । आज का मानव चल

अवश्य रहा है गति उसकी सकती नहीं है प्रयत्न जरूर, चालू है लेकिन वह विधि के साथ है या अविधि के साथ है यह सोचना है।

अगर विधिपूर्वक मनुष्य के सारे प्रयत्न चल रहे हैं, विधि के साथ वह पुरुषार्थ कर रहा है, विधि के साथ ही जीवन की सामान्य क्रियाएँ कर रहा है तो उसके जीवन की समग्र शक्तियाँ विकसित हो सकती हैं।

जब विधि के अंदर भी वह शक्ति है तो जिस व्यक्ति के जीवन में सुविधि आ जाए उसका तो कहना ही क्या? उसका जीवन पर मात्मा शक्ति के रूप में परिलक्षित हो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं।

अब हमें यह सोचना है कि इस साधनाकाल में अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिये सुविधिनाथ भगवान की प्रायना के प्रसंग में हम किस तरह में तत्पर हो सकते हैं? किस तरह से हम अपने जीवन को सुसंस्कारित कर सकते हैं जिसका कि संकेत आपको कुछ समय से मिल रहा है। और यह संकेत अपुठठवागरणा उत्तराध्ययन सूत्र चतुर्थ अध्ययन की जो प्रथम गाथा है उसकी व्याख्या के रूप में कुछ दिनों से मैं आपके सम्मुख कर रहा हूँ। प्रभु की इन उद्घोषणाओं को सुनने और समझने का प्रयास आप कर रहे हैं।

भगवान ने परमाया कि "असंख्य जीविय मा पमायए" मानव, तुम्हारा जीवन अमस्कृत है तुम प्रमाद मत करो। धीतराग देव ने अपने केवलज्ञान के उस दिव्य सूर्य के प्रकाश में मनुष्य का जो जीवन देखा है उसके अनुरूप ही उन्होंने मानव को सम्बोधित करते हुए उक्त वचन कहा है।

अन्तर में झाँको

यह सम्बोधन समुच्चय है चार तीर्थ के लिए है इसमें साधु-साध्वी भी आ जाते हैं और तब क्या

आध्यात्मिक दृष्टि के महान् ज्ञाता गणधरा को भी भगवान इस तरह से सम्बोधन करते हैं कि प्रमाद मत करो । क्याकि तुम्हारा यह जीवन असम्भृत है ता इसमें महज ही साधारण साधु साध्विया का चिन्तन तो मुखरित होना ही चाहिए । उह अपने जीवन के लिय यह चिन्तन करना चाहिय कि हम साधु साध्वी के रूप में चल रहे हैं । हमने घर वार का त्याग किया है, परिवार, स्त्री, पुत्र पति सम्पत्ति सब को विधि के साथ दामराया है और इसके साथ ही साथ हम साधना के क्षेत्र में प्रवृत्त करके चल रहे हैं लेकिन जिस राज हमने यह वप ग्रहण किया उस दिन से वही हमारे मन में लापरवाही के संस्कार तो नहीं आ गये हैं ? हमने यह तो नहीं समझ लिया है कि अब हम मुनि बन गये हैं, पाशाक पहन लो है अब तो हम भगवान् के तुल्य हो गये, कृत कृत्य हो गये अब हम कुछ करना धरना नहीं है । इस तरह के संस्कार या विचार अगर साधु साध्वी के मन में प्रवेश कर गये हों तो उन संस्कारों को भी असम्भृत रूप में देखते हुए उनको भी निवासने का निरन्तर प्रयत्न करने का सम्वाधन वीतराग देव की वाणी से स्पष्ट झलक रहा है ।

मैं उचित सम्बोधन की बात को जितना ही अधिक ध्यान में लाता हूँ उतना ही अधिक अन्तर में अनेक तरह की तरंगें उठती हैं । गम्भीर नाना रूपा में चिन्तन करने को उत्तर हो जाता है । सोचना है कि वातराग देव ने समुच्चय रूप में यह जो सम्वाधन किया है उसमें गणधरा का भा साधना किया तो साधारण साधु साध्वी और श्रावक-श्राविकाओं का भी सावधान होने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है ।

हम यादों का ज्ञान सम्पादन कर लें उस ज्ञान के माध्यम से यादों का हम वाचना आ जाये और हम अपने आपको कुछ औरों से ऊपर समझते लग जायें कि बग अब हमारे में बढ़कर जानी कोई

नहा है। जब हमारे ने दृष्ट कर का वन्द्य नहीं है जब हमारे न
 वरकर कार्य विद्वान नहा है मैं तो मय कुछ बन गया हूँ जब कुछ
 करना धन्य नहीं है तो उन्क निन्द भी मन्वान का यह मन्वाने
 है कि हे साधु हे साधक नू चार ज्ञान के द्वारक उन मन्वाने
 साधन के तुल्य तो नहीं बन गया है अभी । उन्का भी जब मन्वान
 न यह कहा है कि—

अमस्य जीविय मा समाम्ये, नू ता उमन द्युन नाच बी
 साधना के स्तर पर है नू कना अभिमान करने मन्वाना है अभी
 तरा जीवन भी अनन्वारित है इस सम्भारमय बनाने में साद
 मन कर । आपरवाह मन बन ।

मा मय तरह अहंकार का भावनाए मानव म जाना सह्य है ।
 ये भावनार्थ मानव स्वभाव के अनुसार साधक के अन्तर भी प्रस
 कर मक्तों है क्योंकि यह भी मानव है । जो मष्ट साधक
 है उमम मष्टा मन ही प्रसन्न न करे किन्तु उनर भी अज्ञान
 मस्तिष्क म य मस्कार बिमो न किसी रूप म अपना प्रभाव डालता
 दन है अन उम अज्ञान मस्तिष्क के सस्कारों का सम्भारित करने के
 लिए मन्वाधन है क्योंकि जीवन म अहंकार के अनन्य प्रवृत्त द्वार
 हुन है । कभी तपस्पर्षा के प्रसंग पर साधु तपस्पर्षा करता है
 तथा कभी मागमयन करने मान या अधिक तपस्पर्षा करने मान
 मन्वाधन करने है उम समय भी अभिमान की माना जाता
 मन्वाधन है ऐसी स्थिति म यह भी यह मानव म कि मरे समय
 कोई लगना नहीं है, मैं मक्त बड़ा तपस्व हूँ मरे मानव काई
 मान नहीं मक्तता जब मानो मन मैं बहुत श्रम उरत म करता इस
 तरह की प्रसन्नता का प्रदान साधारण मानो पर करता है मा बीजगण
 का माना के अनुसार यह माने साधु है तपस्वी है । किन्तु उ मन के
 साकार प्री नहीं हूँ है उन्क भी अनन्वारित उ मन की मन्वाधन
 रया जा मक्तता है । वेग ही मानव और मन्वाधन के अन्तर्गत की

का काम भी चाल हो सकता है कि तु उस तप के पीछे यदि किसी प्रकार की कामना चल पड़े तो वह कामना विधि की नहीं होगी। प्रभु के वचन हैं—

नो इह लोगतठयाए तवमहिठिठग्जा

नो परलोगदठयाए तवमहिठिठग्जा

नो कित्ति वण्ण सत्त सिलोमदठयाए तवमहिठिठग्जा

नल्लच्च निग्जरठठयाए तवमहिठिठग्जा

इह लोक के लिए तप न करें, परलोक के लिए भी तप न कर, यग कीर्ति की कामना से भी तप न करें किन्तु सिर्फ कम निजरा आत्म शुद्धि के लिए तप करें।

मैं अभी अभी मुनता हूँ इधर का मुझे पता नहीं, लेकिन मारवाड ने अन्दर बालते हैं कि महाराज धमक तला किया। मैंने एक दिन धमक तेने की व्याख्या पूछी कि धमक तला क्या है? ता मैं बहाने लग कि जा बहिन तला करती है वह घर वालों को धमकाती है कि इतना रुपया दो ता पारणा करूँ, अमुक जेवर चावाओ ता पारणा करूँ। इस तरह से रुपया माँगने के लिए अगर धमक तला करत है ता यह तला भगवान की विधि के अन्दर नहीं है।

इसी प्रकार 'मैं यदि अधिक तप करूँ ता मुझे अधिक स्वर्गीय आनन्द मिलेगा' इस भावना से भी तप नहा करे।

मेरी कीर्ति हाँगी लाग मुझ धम्मवाद देंगे चारों तरफ से तारीफ हाँगी— इस भावना से भी तप की स्थिति का प्रसंग उपस्थित नहीं करें अपना मन से भी ऐसा भावना न कर। यदि तपस्वी की तारीफ आय लोग कर रह है ता ये अपने जीवन में सम्पूर्ण हृन्टि जीवन के लगन का पातन कर रह है यह ता उनका स्वभाव है तथा मौलिक हृन्टि में धम्मवाद देना उनका लिए आवश्यक है, लेकिन तप करने का ता काई कामना नहीं करना चाहिए कि लाग मुझे धम्मवाद

दें और मेरी योगाया चारा तरफ फल । इस भावना से तप नहीं करें । ता किसके लिए करें ? प्रभु का शब्द है कि नम्रत निजरा टठयाए एकांत निजरा के लिए तप किया जाये । इसका मतलब यह है कि जो अनादिकाल से आत्मा के साथ कम व्यग्र हैं, उनको हटाने के लिए, तप करें । बद्ध कम-दलिका को देग स हटाना निजरा है । ता उस निजरा के लिए दूसरा शब्द मैं कहूँ — "आत्म गुद्धि के लिए अगर आपका व्यवहार के लिए समर्थ तो जीवन की गुद्धि के लिए जीवन को सस्कारित करने के लिए तप की स्थिति रहे । इस प्रकार जीवन के लक्ष्य व मोड़ को लेकर इस चातुर्मास के अंदर अपने जीवन का हम अवलोकन करना है और इस जीवन का समझना है कि हम किस ओर जा रहे हैं । हमारे जीवन में पवित्र सस्कार आये या नहीं ? क्या हम अभी तक उस अनादिकाल के सस्कारों के साथ बंधे रहे हैं । क्या हमारे जीवन में असस्कार ही चल रहे हैं या कुछ सुन्दर सस्कार पनप रहे हैं — इसका निरंतर ध्यान रखना चिन्तन करना यह चातुर्मास का सुन्दरतम उपयोग है ।

चातुर्मास में कतघ्य

चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका कुछ सबत आपको सन्त दे रहे थे और शायद उस सबेस में रात्रि भोजन नहीं करने का सबत भी मिला होगा । था नहीं मिला ? मिला । जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, सुन्दरतम और सस्कारित करना चाहते हैं वे ता रात्रि भोजन की वृत्ति को अपने जीवन में रख ही नहीं सबत । यदि रात्रि भोजन चलता है तो समझना चाहिए कि अभी हम प्रभु का सुविधि के अन्तर पेटे में नहीं आये । एक दृष्टि से देखा जाये तो जनिया के बच्चे बच्चे को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए । क्योंकि आप भी रात्रि भोजन करने तो फिर जो असस्कारित

जीवन वाले व्यक्ति है उनमें और आपमें क्या अंतर रह जायेगा ? रात में कितने जंतु, कितने प्राणी और फिर विजली के प्रकाश के कारण कितना पतले इकट्ठे होते हैं किस तरह छाने में आते हैं। मैं समझता हूँ कि रात्रि भोजन करने वाले भाई भोजन की तरफ शायद ही ख्याल रखते हैं। हाँ ! प्रायः ध्यान तो इधर उधर देखने में रहता है और भोजन के साथ न मालूम कितने चलते फिरते जीवों को पेट में डाल देते हैं और उनका क्या परिणाम होता है, उससे अमस्वास्ति जीवन का कुछ प्रदशन तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ उसका वर्तमान जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आज जितनी धामारियाँ हाँ रही हैं और डाक्टरों को तरह तरह के इलाज करने की दृष्टि से सोचना पड़ रहा है इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि रात्रि भोजन के समय जहरीले जंतुओं का पेट में प्रवेश हान की संभावना रहती है और उससे अनेक रोगों की उत्पत्ति की भी संभावना रहती है। यदि वर्तमान जीवन को सुंदरतम रखना चाहते हैं तो रात्रि भोजन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक पूरे समाज का प्रश्न है उसकी दृष्टि से दिगम्बर समाज के भाइयों के अंदर यह संस्कार ज़्यादा सुनने में आते हैं। उनमें रात्रि भोजन का प्रसंग प्रायः नहीं पाया जाता है। वहाँ उन्हें इस विषय के प्रारम्भ से ही संस्कार मिल जाते हैं।

छाटे बच्चे भी इसका ख्याल रखते हैं। जब कि मैं छाटा या स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय एक पाटनी गोत्र का विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता था। 'पुनः' में सूर्यास्त होने के भय से वह स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर भाग कर घर जान लगा तब मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी छुट्टी लेकर घर क्या जा रहे हो ? उसने उत्तर दिया कि भोजन करने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा अभी क्यों जा रहे हो अभी तो स्कूल का समय है। उसने उत्तर दिया—दिन

थोड़ा है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना ? । मैं जनी हूँ न ।

दक्षिण—एक तो वह जनी था और एक मैं जनकुल में जन्म लेने वाला था अजनी जमा था क्योंकि उन गाँवों में इस तरह के सस्कारों की प्राप्ति थी नहीं । क्या कतब्य है जनियो का इसकी भी जानकारी नहीं थी । मैंने उन पूछा—रात में भोजन क्यों नहीं करते ? उसने उत्तर दिया 'मेरी मा ने कहा है कि रात्रि भोजन करूँगा तो मर सीगड़े उग जावेंगे ।'

बच्चे को मैं न इसी तरह से समझा रहा था । छोटे बच्चे भी इतना ध्यान रखते हैं इस समाज में, सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने के लिए दौड़ कर जाते हैं और एक आप हैं इतने बड़ और भोजवान होकर भी इसका विचार देने गिने ही रखते होंगे ।

आप मनुष्य की बात छोड़िये । जो भ्रनजान हैं त्रिनको हम अपने से बड़ी बहुत कम ज्ञानवाला मानते हैं, उन पक्षियों को ही साजिये । चिड़िया है बबूतर है ये रात में चुगा नहा चुगत ।

तो यह रात्रि भोजन नहीं करने का प्रसंग आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ जो और किसी छोटे माटे ठिबान में नहीं रहते गाँवों में नहीं रहते बल्कि राजस्थान की राजधानी में रहते हैं जयपुर जैसे नगर में रहते हैं । जहाँ मरा जन्म हुआ वहाँ के गाँवों के लोग भले ही न समझें पर राजधानी के नागरिक तो समझते हैं और उसमें भी जयपुर के जोहरी घरानों के जनी, जवाहरात का परोक्षण करने वाले । फिर क्या आपने जीवन का परोक्षण नहीं किया ? यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

तो मैं यह सोच रहा हूँ कि राजधानी के भाई और बहुत बड़ समझदार और तेजस्वी हैं । धर्म ध्यान और विस्तृत मनन में बापा रचि रखने वाले हैं । यहाँ का युवावग भी बहुत जागृत और सगनशील है । इन सब बातों को देखते हुए इस प्रसंग पर क्या मैं यह मान कर पाऊँ कि कम से कम आप सब भाई बहुत अम्यास

सम्यग निर्णायक जीवन है

यदि आप अपने जीवन की अंतरतम परिभाषा को समझने का प्रयास करें और परिभाषा के साथ जीवन का मौजन की कोशिश करें, तो वृत्तकृत्य हो सकते हैं। मैं जीवन की परिभाषा की दृष्टि से कथन कर रहा हूँ। इस जीवन का समझन के लिये एक और परिभाषा के द्वारा इसे स्पष्ट कर दूँ

सम्यग निर्णायक समतामय च यत तज्ज जीवनम्

जो सम्यग निर्णायक, अर्थात् सम्यग प्रकार से निणय करने वाला है, और समतामय है, वह जीवन है। यह तो हुई शम्भाय की स्थिति। अब इसकी व्याख्या करें तो प्रश्न होता है, सम्यग निर्णायक का क्या तात्पर्य? और सम्यग् निणय किसका किया जाव? इस शब्दाय को भी सस्कारित जीवन के साथ समझना है। निणय किये बिना उस वस्तु का स्वरूप सामने नहीं आता।

जब निणय का अभाव रहता है तो मनुष्य पथभ्रान्त बन जाता है और अज्ञानवश क्या क्या कर गुजरता है और करते करते उमकी स्थिति कहा तक पहुँच जाती है उसका एक रूपक पहले मैं रख गया था और उसमें बताया गया था कि जहाँ उस सेठानी ने अपनी पुत्र वध को एक साधु को दान देते हुए देखा और दान देते हुए देखने के साथ ही साथ जब उस पुत्रवधू के मुँह से साधु को सकेत मिला और साधु को उसने यह कहा कि तुम्हारा एक चला गया तो उत्तर में उस साधु ने कहा कि तुम्हारे दो गये। पुत्र बहन ने कहा तुम्हारे तीन गये।

इस बात को लेकर सेठानी के मन में भ्रान्ति उत्पन्न हो गई। अपनी पुत्रवधू के प्रति अविश्वास करके वह उमकी मृत्यु तक के मुँह में पहुँचाने का प्रयास कर रही है।

उसने बिना निणय किये ही अपने पुत्र को बुलवा लिया और

उमके सामने भी यह घटना रखी । पुत्र भी अगमजग में पड़ गया । वह शायदे लगा 'ब मरी माता क्या कह रही है ? जिसको मैंने इनने दिनों से समझा है जिसने जीवन को मैंने परखा है । आज यह मेरी धमपत्नी क्या इस प्रकार बुरे आचरण वाली बन सकती है ? यह मरी समझ में नहीं आता । लेकिन उधर मां जिस घर में बंधा रक्ता हू तो क्या यह झूठ बोल सकती है ? मैंने इस माता की कुली से जन्म लिया है इसी माता की गोद में पना, पोसा और बड़ा हुआ हू । माता ने मुझे हर तरह की अच्छी शिक्षा दी और आज तक मैं माता का बड़ा आदर करता आया हू । आज क्या यह माता मुझे धोखा दे सकती है ? या झूठी बात कह सकती है ? यह भी बात मरी समझ में नहीं आता । वह कि वस्तुविमूढ़ ना हो गया । कुछ मोप नहीं पा रहा था । कुछ क्षण मौन ब्रह्म रहा ।

तब माता ने अपने पतिदेव को सम्बोधित किया कि सेठजी । अपने पुत्र का मुँह खुलवाइये । यह मौन क्या राधा है ?

सेठ ने पुत्र को सम्बोधन किया गोविन्द, क्या बात है ?

जिस उलझन में उलझ गया है ? तुम्हारी माता न जो निणय लिया है वह निणय ठीक है अतः तू उसके अनुसार काम करने को तत्पर है कि नहीं ?

पुत्र कहने लगा— पिताश्री, मैंने आज दिन तक आपकी आज्ञा निराधाम की है लेकिन आज मेरे मन में न मालूम किस प्रकार की उलझन पदा हो गई है ? उसको सुलझा नहीं पा रहा हू । किसी निणय और निश्चय पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और बिना निणय के मैं कैसे क्या करूँ ? आप आज्ञा दे रहे हैं और इसके आदर सहमति प्रकट करूँ मगर भी मेरे गले नहीं उतर रही है मरा दिल नहीं मान रहा है और मैं इन्कार करूँ कि आपकी पुत्रवधू ऐसा नहीं कर सकती तो भी मेरा दिल नहीं मानता ? अब कैसे करूँ ? और क्या करूँ ? आप ही बताइये ।

तब फिर सेठ ने कहा—'जि' देखो भाई मन अपनी समझ के अनुसार सोच समझ कर तुम्हारा विवाह किया। इस बच्चा को मने क्षणा और देवी के रूप में देखा, सुशील समझा, पवित्र आचार का समझा तब तो तुम्हारी माता से विरोध मोल लेकर भी उस बच्चा को साथ ही छोड़कर तुम्हारे साथ इसका विवाह करा। और मुझ आज दिन से पहल तक किसी भी प्रकार का शर नहीं था लेकिन जब कि तुम्हारी माता कह रही है कि मने रूप देखा और प्रत्यक्ष कान से सुना कि इसने माधु को पहने तो तब बहराया और साथ ही साथ ऐसे सार्वजनिक शब्दों में वार्तालाप कर रही थी इस वार्तालाप की स्थिति को जब सुना तो मेरा मन भी ली देने लगा। कि हो सकता है यह स्त्री कुछ इस तरह की बदर से कुछ और हो और ऊपर से कुछ और निखनी। इसलिये जा तुम्हारी माता कह रही है उसे करना तुम्हारा कर्तव्य है।

बच्चा बहिना पर साँछन लगाना सहज है लेकिन बहनो के मन को लेकर जीवन को विवास करना दुस्वार है। इस बहन के घर जो कुछ साँछन की स्थिति बन रही है। यह सिर्फ भ्राति के कारण बन रही है। इस बहन के जीवन में कुछ भी मलिनता के अवसर नहीं है फिर भी सासूजी का मस्तिष्क दान देने से भटका गया। 'हाने' इन्कारों कर रही थी कि तू किसी को दान मत देना। पर वह अपने जीवन के मस्कारों के कारण दानशीलता और भावना के महत्व को समझती थी इसलिये उसने साधु को सार्वजनिक दान दे दिया। इसका कारण उसकी सासूजी गरम हो गई और उस गरमी से तनतन कर वह और साधुजी के बीच हुए सार्वजनिक शब्दों को यह पकड़ लेती है। इसके मन में विचार गहराई से धर कर लेता है कि इसने साधु के साथ गुप्त बात की इस गुप्त बात में क्या अर्थ छिपा है ?

सभी का कतव्य तो यह था कि इसका निणय करते। सामूजी खुले रूप से सत्ताल बहू स पूछती कि तुम बताओ साधु के साथ तुमने सांवेतिक शब्दों में क्या बात की? क्या एक गया और क्या दो गया और क्या तीन गया? इसका खुलासा करा। अगर साधु यह खुलासा उसी समय माग लेती तो इस तरह का उपद्रव नहीं होता। पर उस सामूजी की बुद्धि गुस्मे में और दूसरी स्थिति में परिणत हो जाने से निणय न कर पाई। उसका जीवन असस्कारित था। जिनके मस्तिष्क में कुछ मस्कार आत हैं। किमी की कभी बात हा तो खुले दिल में पूछ लेते हैं निणय कर लेते हैं। कोई बात किमी भी रूप में हा, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में कही हा, चाहे पग में कही हा या विपद में चाहे इस विषय में अमुक व मापन बात आई हा पर निर्णायक बुद्धि रखन वाले प्रामाणिक व्यक्ति का काम होता है कि वह उसका खुलासा सम्पन्नित व्यक्ति में सीधे पूछ कर ले। अमुक व्यक्ति जिसकी मापन बात आई या वह कितना ही प्रामाणिक हा उसकी बात पर भी ध्यान न देकर सीधे उसी व्यक्ति में स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि क्या आपने अमुक बात भर धारे में कही है?

त्रिमम पूछा जाय उगवा भी कतव्य होता है कि वह भी बिम्बुल नि मकाच भाव में स्पष्ट कहे तब सत्य के रूप में कहे तो दात सास्कारित वह जो सजत है सजिन एमा नहा होना है और असस्कार के वशीभूत होकर और विद्वप करने वाला के साथ ऐसी भावना पन कर मन है त्रिमम रात निन कमवपन जाना रह—यद् मेरा विराधी है यह भर प्रति एमी भावना रखना है चाहे रख या नहीं रखे त्रिमके ऊपर शका हा जानी है वह किसी में बात कर रहा हा ता भी पग गंवा रहना है कि यद् भर ही विषय में बात कर रहा है। इस प्रकार इन बातों में परकर अपने जीवन का अमम्कार स अमम्कार तम दगा में न आता है सजिन जीवन का परिमाजन नहीं कर पात

है तो वधुओ इसकी प्रत्येक व्यक्तिया को सावधानी रखनी चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति का प्रसंग है प्रत्येक ममाज का प्रसंग है राष्ट्र का प्रसंग है। आजकल कई व्यक्तिया को इसी में मजा आता है कि किस को कितना भिडा सकते हैं कितना लड़ाई झगडा करा सकते हैं। जिनके जीवन में सस्कार होत हैं व निभयता के साथ उसकी जाच करते हैं और जाच करके उसका निणय निकालत हैं। नहा ता कभी भी लापसी का जहर बन जाता है। एक सेठ जी ने बघराज की दवा से रबी थी और उस गहर में प्राचीन प्रथा की दृष्टि से एक बडा जीमनवार का प्रोग्राम था। जीमनवार करने वाल व्यक्ति क परिवार ने पचों को बुलाया और उनका सलाह से सब कुछ तय किया। मन में सोलह सेर घी डलवाया। उस सेठ न भा खुली घरह से परिवार के सारे सदस्या को योता दिया जिस सिगरा योता कहते हैं। तो व सेठ साहब जिन्हाने बघराज की दवा से रखा था उनका भी मन ठिकाने नही रहा और साचा कि एसी लापसी खान का कब मिलेगी ? इसलिए हम भी आज लापसी जीमन के लिए जाना है। जाना तो है लेकिन बघराज की राय इस बारे में ल लनी चाहिए। इस भावना से कपडो से सजकर बघराज जा से पूछने के लिए दरवाजे में खड़े हो गये सयाग से उसी रास्त से बघराज जा दीघगति से जा रहे थे। सेठ साहब ने बघराज का दखकर उनका कहा कि ठहरो ठहरा आज गांव में जीमनवार है। और गुडकी सापसी है। मैं जाऊं या नहीं। बघराज जा बड जहरी काप से जा रहे थे इसलिए उन्होंने जाते जाते कहा कि लापसा ता जहर है। सेठ साहब ने साचा कि लापसी जहर है और जहर का लापसी खाने से ता मनुष्य मर जाता है ता लापसा जब मर लिए जहर है तो मेरे परिवार वाल घायेगे ता उनके लिए भी जहर हा होगी। सेठ साहब पीछ सोट कर घर में आये और अपन परिवार के सदस्या में कहा कि लापसा ता जहर है अत जीमने मत जाया। सब

सभी का वतव्य तो यह था कि इसका निणय करते। सासूजी छुले रूप से तत्काल बहू से पूछती कि तुम बताओ साधु के साथ तुमने साकेतिक शब्दों में क्या बात की? क्या एक गया और क्या दो गया और क्या तीन गया? इसका खुलासा करा। अगर सासू यह खुलासा उसी समय माग लेती तो इस तरह का उपद्रव नहीं होना। पर उस सासूजी की बुद्धि गुस्से में और दूसरी स्थिति में परिणत हो जाने से निणय न कर पाई। उसका जीवन असंस्कारित था। जिसके मस्तिष्क में कुछ सम्भार आते हैं। किसी की कभी बात हा तो छुले दिल में पूछ सकते हैं, निणय कर लेते हैं। कोई बात किसी भी रूप में हा, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में कही हा चाहे पशु में कही हा या विषय में चाहे इस विषय में अमुक के माफन बात आई हा, पर निर्णायक बुद्धि रखन वाला प्रामाणिक व्यक्ति का काम होता है कि यह उसका खुलासा सम्यग्निधन व्यक्ति में सीधे पूछ कर ल। अमुक व्यक्ति जिसकी माफन बात आई हो वह कितना ही प्रामाणिक हा उसकी बात पर भी ध्यान न देकर सीधे उसी व्यक्ति में स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि क्या आपने अमुक बात मेरे धारे में कही है?

जिसमें पूछा जाय उसका भी वतव्य होता है कि वह भी विस्मृत निमग्नोपभाव में स्पष्ट बड़े नग्न सारथ के रूप में कहता दाना संस्कारित बने जा गवन है लेकिन एगा नहीं होता है और असंस्कार के दशीभूत होकर और विद्रव करने वाला व माय एसी भावना पदा कर मने है जिसमें राज निन कमवपन होता रह—यद् मेरा विराधी है यह पर प्रति एगी भावना रखना है चाहे रधे या नहीं रध जिसके ऊपर कथा हो जानी है वह किसी में बात कर रहा हा ता भी क्या लडा रहती है कि यह मेरे ही विषय में बात कर रहा है। इस प्रकार इन बातों में पहचान अपने जीवन का अमम्कार न अमम्कार तम दगा में न जाता है अर्चन जीवन का परिमार्जन नहीं कर पाता।

है तो वधुओ इसकी प्रत्येक व्यक्तियों को सावधानी रखनी चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति का प्रसंग है प्रत्येक समाज का प्रसंग है राष्ट्र का प्रसंग है। आजकल कई व्यक्तियों को इसी में मजा आता है कि किस को कितना भिड़ा सकत हैं कितना लड़ाई झगडा करा सकते हैं। जिनका जीवन में सत्कार हाते है व निभयता के साथ उसकी जाच करते हैं और जाच करके उसका निणय निकालते हैं। नही ता कभी भी लापसी का जहर घन जाता है। एक सेठ जी ने बघराज की दवा ले रखी थी और उस गहर में प्राचीन प्रथा की दृष्टि से एक बड़ा जीमनवार का प्रोग्राम था। जीमनवार करने वाल व्यक्ति व परिवार ने पक्षों को बुलाया और उनकी सलाह में सब कुछ तय किया। मन में सोलह सेर धी डलवाया। उस सेठ ने भी खुली तरह से परिवार के सारे सदस्यों का न्योता दिया जिस सिगरा योता कहते हैं। ता व सेठ साहब जिन्हान बघराज की दवा से रखी थी उनका भी मन ठिकाने नही रहा और साचा कि ऐसी लापसी खाने का बब मिलेगी ? इसलिए हम भी आज लापसी जामन के लिए जाना है। जाना ता है तबिन बघराज की राम इस बार में ल लनी चाहिए। इस भावना से बपडा से सजकर बघराज जी से पूछने के के लिए दरवाजे में खड हा गया सयान से उसी रास्ते से बघराज जी शीघ्रगति से जा रहे थे। सेठ साहब ने बघराज का देखकर उनका कहा कि ठहरो ठहरा आज गांव में जीमनवार है। और गुडकी लानसी है। मैं जाऊं या नही। बघराज जी बड जरूरी काय से जा रहे थे इसलिए उन्होंने जाते जाते कहा कि लापसी तो जहर है। सेठ साहब ने साचा कि लापसी जहर है और जहर की लापसी खाने से तो मनुष्य मर जाता है, ता लापसी जब मरे लिए जहर है ता मेरे परिवार वाले खायेंगे ता उनके लिए भी जहर ही होगी। सेठ साहब पीछे लौट कर घर में आये और अपन परिवार के सदस्यों से कहा कि लापसी तो जहर है अत जीमने मत जाओ। सब

सभी का कतव्य तो यह था कि इसका निणय करते। सासूजी छुले रूप से तत्काल बहू से पूछती कि तुम बताओ साधु के साथ तुमने सांकेतिक शब्दों में क्या बात की? क्या एक गया और क्या दो गया और क्या तीन गया? इसका खुलासा करो। अगर सासू यह खुलासा उसी समय माग लेती तो इस तरह का उपद्रव नहीं होता। पर उस सासूजी की बुद्धि गुस्से में और दूसरी स्थिति में परिणत हो जाने से निणय न कर पाई। उसका जीवन असस्वारित था। जिसके मस्तिष्क में कुछ संस्कार आते हैं। किसी की कभी बात हा तो छुले दिल में पूछ लेते हैं निणय कर लेते हैं। कोई बात किसी भी रूप में हा, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में कही हो चाहे पक्ष में कही हो या विपक्ष में चाहे इस विषय में अमुक व भाषन बात आई हा पर निर्णायक बुद्धि रखन वाला प्रामाणिक व्यक्ति का काम होता है कि वह उसका खुलासा सम्बन्धित व्यक्ति में सीधे पूछ करे। अमुक व्यक्ति जिसकी भाषन बात आई हा वह जितना ही प्रामाणिक हा उसकी बात पर भी ध्यान न देकर गोप्ये डमी व्यक्ति में स्पष्टीकरण कराने हैं कि क्या आपने अमुक बात मर दारे में कही है?

जिसका पूजा ज्ञान उसका भी कर्तव्य होता है कि वह भी दिव्य नित्यकाव भाव में स्पष्ट वह ज्ञान माय के रूप में कहता दोनों संस्कारित वह ज्ञान है तबित एना नही होता है और अनन्तकार के दशावस्था और विद्वय करने वाला के माय एनी भावना पना कर लेते है जिसमें एना निन बनवपन होता रहे—एना मर विरप्ये है एना मर विरप्ये एना भावना रखना है चाहे रखे या नही रखे जिसके ऊपर एना भावना है वह जिस में एना कर रहा है ता जो एना भावना रखना है कि एना मर है निन में एना कर रहा है। एना इतर एना भावना में एतर एना भावना का अनन्तकार अनन्तकार एना एना में न एना है एतर एना भावना का अनन्तकार अनन्तकार

है तो बंधुओ इसकी प्रत्येक व्यक्तियों को सावधानी रखनी चाहिए, यह प्रत्येक व्यक्ति का प्रसंग है प्रत्येक समाज का प्रसंग है राष्ट्र का प्रसंग है। आजकल कई व्यक्तियों को इसी में मजा आता है कि किस का कितना भिडा सकते हैं कितना लड़ाई झगडा करा सकते हैं। जिनका जीवन में सत्कार होते हैं वे निभयता के साथ उसकी जांच करते हैं और जांच करके उसका निणय निकालते हैं। नही तो कभी भी लापसी का जहर बन जाता है। एक सेठ जी ने बघराज की दवा ले रखी थी और उम्र भर में प्राचीन प्रथा की दृष्टि से एक बड़ा जीमनवार का प्रोग्राम था। जीमनवार करने वाले व्यक्ति का परिवार ने पक्षों को बुलाया और उनका सलाह से सब कुछ तय किया। मन में सोलह सेर घी डलवाया। उस सेठ ने भा खुली तरह से परिवार के सारे सदस्यों को योता दिया जिसे सिगरा योता कहते हैं। तो वे सठ साहब जिहाज बघराज की दवा ले रखी थी उनका भी मन ठिकाने नही रहा और साचा कि ऐसी लापसी खान का कब मिलेगी? इसलिए हम भी आज लापसी जाभन के लिए जाना है। जाना तो है लेकिन बघराज की राय इस बार में स लनी चाहिए। इस भावना से कपड़ों से सजकर बघराज जा स पूछने के लिए दरवाजे में खड़े हो गये सयाग से उसी रास्त से बघराज जा गीघ्रगति से जा रहे थे। सठ साहब ने बघराज का देखकर उनका कहा कि ठहरो ठहरो आज गांव में जीमनवार है। और गुडकी लापसी है। मैं जाऊँ या नही। बघराज जी बड़े जहूरी काय से जा रहे थे इसलिए उन्होंने जाते जाते कहा कि लापसी तो जहर है। सेठ साहब ने सोचा कि लापसी जहर है और जहर की लापसी खाने से तो मनुष्य मर जाता है, तो लापसी जब मर लिए जहर है तो मेरे परिवार वाले खायेंगे तो उनके लिए भी जहर ही होगी। सठ साहब पीछे लौट कर घर में आये और अपने परिवार के सदस्यों से कहा कि लापसी तो जहर है अतः जीमने मत जाओ। तब

हम तो नहीं जीमते । पचो ने कहा कि बाप तो बिगडी लेकिन यह मालूम करना चाहिए कि यह बात कहा से उठी । तो फिर इसकी घोष करने के लिए सोचा और एक दूसरे से पूछाछ करने लगे तो सगे सम्बन्धियों स पता लगाते लगाते बहा सप पहुँचे कि मेठजी ने कहा था कि लापसी म जहर है । सेठ ने कहा कि देखिये म गलत नहीं कहता और मुझे तो बचराज जी कहा । मने उनस पूछा कि म लापसी खा लूँ तो उहोने कहा कि लापसी म तो जहर है । बहा पर बचराज जी को बुलाया गया और पचो ने सोचा कि यदि जहर की पुडिया जायेगी तो बचराज जी के यहा से ही जायेगी उन्हें बुलाकर पूछें कि आपके यहा से कितने जहर की पुडिया गयी । बचराज जी ने कहा कि मेरे यहा से तो एक भी जहर की पुडिया नहीं गई । उनसे कहा गया कि फिर आपने कस कहा कि लापसी म जहर है । बचराज ने कहा सठजी का ता मने दवा दे रघी थी और उसके लिए पथ्य बता रघा था कि तल और गुड नही खाना । इसलिए यह लापसी सठजी के लिए जहर है, लेकिन गाव वाला के लिए जहर पाडे ही है । पचो ने कहा कि जब आपके यहा से पुडिया नहीं गयी और आपने पथ्य की दृष्टि मे बताया तो फिर आप ही इस लापसी का पहले जीम सो । बचराज जी निभय थे और निर्विचल थे, वे आगे चले और जाकर अच्छी तरह से लापसी खा ली और बठ गये, दो तीन घंटे कुछ नहीं हुआ ता सारे गाव वाल बिना बुलाये जीम गये ।

बन्धुओ, देखिये किसी भी चीज का निणय किय बिना किसी बात म पड जायें तो लापसी मे जहर के समान हो जाता है और इस प्रकार अनेक बन्धु पमबन्ध करवे अपने जीवन को न जाने कसे असुखारित बना सत है । जीवन को सुखारित करने के लिये चातुर्मास का काल अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

इन चार महीना म वस्तु स्थिति का निणय करें । निणय अनेको चीजो का होता है । सब चीजो का निणय सम्यग् दृष्टि से कर सत हैं ता वही वास्तविक विकास का प्रसंग ही आ जावेगा ।

आप अपने मनो में यह दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हम किसी बात का निणय करने में पूरी तरह से तत्पर रहना है और निणय भी उसी व्यक्ति से मिलकर करेंगे जिससे सीधा सम्बन्ध है। वह निणय नान सत्य के रूप में होगा और उसी से जीवन संस्कारित हो जाएगा।

षष्ठी सवा दस बजा रही है। चौदस की स्थिति अवश्य है। पर चौदस हान पर भी अधिक देर तक सुनाने पर घाटा ब्रेक लगा हुआ है। इस स्थिति से इस विषय को गौण कर रहा हूँ। इधर मेरे सामन और भी प्रश्न आ रहे हैं कि स्थायी क्या भाग भी यास्यान में रखा जावे, जिससे साधारण जन मानस भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें और यह ठीक भी है। भगवान् महावीर ने जावन की पुष्टि के लिये चार तरह के अनुयोग फरमाये हैं। पहला है द्रव्यानुयाग जिसमें द्रव्य सम्बन्धा पदार्थों का विषद् विवरण है। दूसरा है गणितानुयोग जिसमें गणित सम्बन्धी विवरण है तीसरा है चरण करणानुयोग, जिसमें आचार सम्बन्धी बातों का वर्णन है और चौथा है धर्म कथानुयोग।

तो धर्म कथानुयोग भी शास्त्रों का एक अंग माना गया है। इसका कथन करते हुए प्रभु ने फरमाया कि जो साधक गहन साहित्य का नहीं समझ सकते उनका कथाभाग के प्रसंग से साधना के उन गहन सूत्रों का समझाया जा सकता है। चरित्र चित्रण के रूप में उनको तत्व का बोध हो जाता है। रंग की डिविया में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? बच्चा का यह तात्त्विक दृष्टि से बताने जानें कि हाथी, घोड़ा रथ आदि सभी इस रंग की डिविया में हैं पर बच्चे समझ नहीं पाते। जब उसी रंग का दीवार पर हाथा, घाटा के रूप में चित्रित करके बतल दिया जाता है तो जल्दी समझ जाते हैं।

इसलिये वीतराग देव ने चार अनुयाग बताये हैं। इन सबके साथ वीतराग वाणी का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। जीवन के निर्माण करने में जितना योग अथ अनुयोगों का है कथानुयोग का भी

उतना ही योगदान है। इससे सरलता से समझकर हर भाई बहन अपने जीवन की तुलना उन चरित्नायकों से कर सकता है। इसी प्रसंग से मोक्ष रहा हूँ कि महाभारत के बीच का प्रसंग क्या रूप में कहता चलूँ। इसमें कमलसेन नामक एक तरुण का जीवन है। उसमें उस तरुण ने कैसा निष्ठा रखी है उसने अपना जीवन कैसा बनाया, और जीवन के प्रश्न को किस तरह से हल किया, इसका दिग्दर्शन हागा। इसमें कुछ माताओं का भी प्रसंग आता है जो सती रूप में प्रस्थापित हुई हैं। समय का अवकाश नहीं है पर उसकी एक बड़ी उच्चारण के रूप में रख ही देता हूँ क्योंकि यह आचार्य जीवन का परिमार्जन करने वाली है।

निज गुण गुणवामी ध्याता है आत्म राम को।

कहा है निज गुण गुणवामी जो अपने गुण की कामना रखता है अर्थात् अपने जीवन की समझने की भावना रखता है। उस विचित्र रूप में देखता चाहता है और जीवन की कल्पनाओं का उन्मूलन करके जीवन के वास्तविक रूप का निखारना चाहता है। वह आत्मराम में रमण करता है। आत्मराम के ध्येय के बिना जीवन निरापेक्ष समनामय नहीं बन सकता है। इसलिये हम मगमा चरण की बड़ी व गांधी भा बाबा सम्बोध जाते।

तीन व्यक्ति माना गिना और पुन तीनो अपने विचारों में मस्त हो रहे हैं और बहाने का खनम करने का विचार कर रहे हैं। वह भी क्या गरीब धर्म में निकल कर कराइयानि के घर पहुँची है। पर उसका बच्चा लमन्ता नष्ट है कि मत्ता और मगानि में डूबा रहे। वह तो यह समझता है कि यह मत्ता और मगानि और गांधी मेरे जीवन के लिए सम्बन्धपूर्ण नष्ट है मेरे जीवन के लिये सम्बन्धपूर्ण है तो जीवन का स्वयं है। मैं अपने उम्र में स्वयं का कैसा प्राप्त करूँ और कम समझ इस विमल का लेकर वह अपने हाथ में मग्न है।

इन चार प्रश्नों का बाध में क्या प्रसंग बनता है और

गौम्य गमि गति म परम गीतव

तवनात म कामव

चारित्र-चूडामणि

महोमहिम आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

के

चरण कमला म

गत-गत अभिवन्दन ।

केसरीचंद माणकचंद सेठिया

बापूजी या बटगा, पाराना

पञ्चम अङ्कः प्राग्वह्यम्

आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा

के

ज्ञान-भक्ति एवं परमार्थ म म ज्ञान प्राप्ति

‘पञ्चम-प्रवचन’

हम सबके जीवन म नया प्रकाश न लाते हैं ।

□

दीपचन्द उत्तमचन्द

(कपड़े के व्यापारी)

गंगाधर (बीकानेर)

पति क्या निणय लता है और उस वहन पर क्या बीतती है ! यह बल क लिये रख देता हू । इच्छा ता थी कि पूरा कर दूँ पर समय अधिक आ जाने से इस आग के लिये छाड़ देता हू । फिर प्रमग आवेगा ता सुनाऊंगा ।

आपका अंत में इतना ही सम्बोधन करना चाहता हू कि आप इस राजधाना के नागरिक हैं बुद्धिमान हैं । जीवन की स्थिति का समझने के लिए बाणी का शुद्ध करिए और कतध्यानील बनकर जीवन को मस्कारित करने का राह पर चल पड़िए । स्वाध्याय सामायिक प्रतिश्रमण रात्रि भाजन त्याग दत्त पञ्चव्याण विधिपूर्वक करिए और इतना करने हुए ध्यान यह रहे कि जीवन के वास्तविक रूप का समझें । इसका तयारी चातुर्मान में निरन्तर करते रहें और इस भावना के साथ चलते रहेंगे तो आप अपने कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना सकेंगे ।

सत्य भवन

२५ जुलाई १९७२

ण याणति अप्पणो वि किन्नु अप्पणोसि ।

—आ० चू० १।३।३

जो अपने को ही नहीं जानता वह दूसरा को क्या जानगा ।

७

आत्मिक शान्ति

धी हृद् रघु मुप तो पिता न हा' पारो माय ।

रोम रोम प्रभु यो मणो शीतल नाम मुहाय ॥

अप-अप त्रिन त्रिभुवन पणी कहना निधि करतार ।

अहो बाछित मुख हातार ॥

यह
नाम कि
आया

१५ प
आ
का
।

ही प्रायना है । प्रतिदिन प्रभु का

। प्रभु गीतलनाय का नाम

। आवश्यक्ता है । जब तक

तब तक मानव का

। जाय बितने ही

जाय सजिन इन

५ तो उस ध्यति

बहनाता हा

हा सजिन

। इमनि

। है । हम

आत्मिक शान्ति

शीतलनाथ वं स्वरूप का समझने की कोशिश करें।
स्वरूप का वर्णन करते हुए उपमा दी है कि—

शीतल चन्दन भी धरे जपता निरा दिन जाप ॥
विषय कषाय भी ऊपनी मेढी भव बुद्ध ताप ॥

भगवन् ! आप चन्दन वं समान शीतल हैं शीतलता अधिकशत आज वं मानव का हृदय विषय और आग से जल रहा है। एक भी प्राणी ऐसा दृष्टिगत नहीं सासारिक अवस्था में रहत हुए विषय और कषाय की ज्वलन में रहता हो। अधिकांश प्राणियों की स्थिति यह है कि रूप में रहते हुए भी विषय और कषाय की आग से सतप है। उस गर्मी को शांत करने के लिए तदनुरूप किसी शीतल की आवश्यकता है।

बाहर से भीतर की

जिस प्रकार शरीर में ज्व गर्मी लगने लगती है और फुलिया भी निकल आती है उस समय चन्दन का लेप किया जाता नमिराज ऋषि व वर्णन को आपने सुना होगा। उनका शरीर में ज्वर की व्याधि हा गई। वे उस दाह ज्वर से जलने लगे। हाय ॥ करने लग। परिवार ने सदस्या में अगाति का वातावरण बन गया क्योंकि सब सोच रहे थे ये हमारे स्वामी हैं जो हम सबका संरक्षण करने वाले हैं भरण पोषण करने वाले हैं आज उनके शरीर में दाह ज्वर लग रहा है हम किस शान्ति की सांस लें ? जब उन्हें शांत हुआ कि वैद्य ने बावना चन्दन का लेप बताया है तो फिर उस चन्दन का लेप करने में कौन पीछे रहे अनक नौकर धाकर चन्दन घिसने के लिए तत्पर थे—किन्तु अतः पुर में रहने वाली महाराणियों ने विचार किया कि इस प्रकार के सवा के लाभ से हम वंचित क्यों रहें ? स्वामी वं शरीर में दाह ज्वर लग रहा है एक व्यक्ति दा

रहा। इस निमित्त से राजर्षि आत्मचिन्तन की ओर उ मुख हुए और सोचने लगे कि आत्मा का स्वरूप परमात्मा के तुल्य है। परमात्मा इन विषय कषाय और परिवार के संयोग से संवया परे हैं जैसे वे परे हैं वस ही मरी आत्मा भी प्रभु के तुल्य होने के नाते इन सबसे परे है तो मैं इस संयोग के साथ क्यों चिपट बठा हूँ और इस अमूल्य जिन्दगी को इन विषय और कषाय की आग में क्यों जला रहा हूँ। जब उनमें इस प्रकार की आत्म-जाग्रति हुई तो वे भय्य अन्त पुर का परित्याग करके विषय और कषाय का संवया नाश करने के लिए चले पड़े और उन्होंने तन मन की गीतलता के अनुभव के साथ आत्मिक शान्ति भी प्राप्त की। बन्धुआ ! आज मानव क्यों सतप्त हा रहा है। उसके मन में जो दाह ज्वर से भी भयकर एक सताप है वह सताप गारीरिक सताप की दृष्टि में नहीं है, लेकिन विषय और कषाय का सताप है। उस विषय और कषाय के सताप को समाप्त करने के लिए हम भगवान् के स्वरूप का चिन्तन करें और सोचें कि हमारी आत्मा निखालिस परमात्मा का स्वरूप है जितने बाहरी संयोग इसके साथ लगे हुए हैं वे कक्ष की तरह ही खटखट पड़ा कर रहे हैं। मनुष्य जितने जितने बाहरी पदार्थ पकड़ने की कोशिश करता है वह उनके बंधन में बधता चला जाता है। जितनी अधिक विषयों की लालसा रखता है उतना ही वह अन्तर ताप का बढ़ाता है बचना बढ़ाता है—चाह भय्य भवन हा सुंदर गय्या हो लेकिन विषय और कषाय की आग उसके मन में लग रही है तो उसको निद्रा नहीं आयेगी, वह हाय हाय करता हुआ शय्या पर करवटें बदलता रहेगा। रावण राजा के साने के लिए कोमल पूला की गय्या बिछी हुई है लेकिन उस निद्रा नहीं आ रही है वह करवटें ले रहा है उस गारीरिक दुख नहीं था। लेकिन विषय और कषाय की आग में वह जल रहा था। वह सोचता है कि मैं परिश्रम करके राम की राणी का बगीचे में ले आया हूँ लेकिन वह मेरे नियंत्रण में नहीं

आ रही है। रावण इस प्रकार के भय भवन में रह कर रावण जमे व्यक्ति भी जब सतप्त हो सके हैं तो आप सोचिये नि सगार के मनुष्या की क्या दशा होगी, आज दुनियां में अगाति है, गर्मी है ताप है— इसवे कारण को सोचा जाय तो विषय कपाय की ज्वाला ही उसका कारण परिलक्षित होगा। यह भयकर ज्वाला है, इस ज्वाला से छुटकारा पाना सहज काम नहीं है। इससे छुटकारा तभी हो सकता है, जब इंसान आत्मिक तत्व के विषय में स्थाई रूप से सोचे, भीर समझे— मेरी आत्मा अखण्ड है मेरी आत्मा इन विषय कपाया से परे है— इस प्रकार के निणय की एक निर्णायक शक्ति जिस व्यक्ति में आती है वह विषय कपाय की ज्वाला से ऊपर उठ सकता है। यह शक्ति कब आयेगा ? जब जीवन का निणय करेगा जीवन का स्वरूप समझेगा।

समग्र परिभाषा

मन कल जीवन की परिभाषा की थी एक परिभाषा पहले भी रखी थी जहाँ प्रश्न उठा था—कि जीवन ? जीवन क्या है ? इसको समझने का प्रयास करना है। जो जीवन का स्वरूप है जीवन की परिभाषा है वह परिभाषा इस प्रकार है।

सम्यग् निर्णायक समता मयश्च यत तज्जीवनम्

जो सम्यक् निर्णायक है जो समतामय है—वही जीवन है। सम्यक् निणय किम वातः ? इस विषय की कल बात अधूरी रह गई थी, तब निणय करना आवश्यक है। जब तक मन में सम्यग् निणय नहीं होगा तब तक आधि व्याधि, बाहरी ताप नहीं हटगा। जिन्होंने आत्म निणय किया ससार का निणय किया—वे निणय करके गतस्थ माग पर आगे बढ़े। आज के मानव को शीतल नाथ भगवान के चरणों में बैठ कर जीवन का निणय करना है जीवन का समझना है। जीवन वह है जो स्वरूप का निर्णायक हो। निर्णायक

होने के नाते निणय की शक्ति को पहले ममज्ञाना है। जहाँ आत्मा का स्वरूप आता है, आत्मा की शक्ति का विश्लेषण आता है—वहाँ कुछ मतभेद है। कुछ दार्शनिकों का कथन है कि आत्मा नाम का तत्त्व कहा है जो कि निणय करें? आत्मा हमको दिखती नहीं है। जो पाँच इंद्रियों से नहीं दिखती है उसको कैसे मानें? इंद्रियाँ से परे दुनिया की बहुत चीजें हैं लेकिन हम मानने का तैयार नहीं हैं। आज विज्ञान बड़ा चढ़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से लोग परीक्षण कर रहे हैं। लोग सोचते हैं बस विज्ञान की तुला पर जो चीज ठीक उतर जाय वही सही तत्त्व है। विज्ञान की तुला पर सही नहीं उतरे तो वह सही नहीं है। इस प्रकार जब विज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु का प्रमाण देता है प्रत्यक्ष का ही प्रमाण मान कर चलता है तो हम अप्रत्यक्ष को कैसे मानें? इस प्रकार की विचाराधारा चलती है। जब उनसे कहा जाता है कि भाई! तुम सोचा जब आत्मा नाम का तत्त्व नहीं है तो जीवन क्या है? बिना जीवन के शुभ अशुभ का निणय कैसे हो? जसा कि आप सोच रहे हैं प्रत्यक्ष जो दिखता है वह सब सही है तो यह भी एक प्रकार का निणय ही है। तो बताइये यह निणय लेने वाला कौन है? उनका उत्तर आता है यह निणय लेने वाला यह शरीर है? शरीर के अतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है। शरीरमेव निर्णायकम्। शरीर ही निर्णायक है। वे ऐसा तक देते हैं। वह तक इस रूप में दते हैं—शरीर का निर्णायक मानते हैं क्योंकि यह पाँच भूतों से बना है पाँच भूतों से शरीर बनने के बाद इसमें निर्णायक शक्ति तैयार हो गई। हम उस शक्ति में निणय लेते हैं अतः हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वे इस तक के साथ अपनी बात का पोषण करते हुए यह उदाहरण देते हैं कि जैसे अलग-अलग महुवा आदि द्रव्यों में मादकता नहीं है किंतु उनमें संयोग में मादकता उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही इन पाँच भूतों में सम्मेलन से निर्णायक शक्ति का सञ्जन हो जाता है।

क्या शरीर निर्णायक है ?

अपनी निर्णायक शक्ति का दत्ता मगाना बड़ा ही कठिन काम है। अपना ज्ञान होने पर ही अपने निर्णायक का विश्राम जागता है। अपना ज्ञान और अपना निर्णायक शाब्दिक दृष्टि से पृथक् २ दो शब्द अवश्य हैं। किंतु जहां लक्ष्य का समाधान होता है दोनों एक ही भाव के प्रतीक हो जाते हैं। इस विषय में अनेक लोग के अनेक विचार हैं अनेक धारणाएँ हैं। कुछ यह कहते हैं कि—आपके सामने घड़ी है। वह टाइम बताती है। लेकिन जब इसके पुर्जे अलग-अलग थे तब तक वह घड़ी बोलती नहीं थी, आवाज नहीं देती थी जैसे ही पुर्जे एकत्रित हो गये वैसे ही इसमें खटखट की आवाज आने लगी, वह बोलने लगी, अब घड़ी इतना टाइम बता रही है। जैसे घड़ी में टाइम देने की स्थिति आ गई वैसे ही शरीर में पांच तत्वा के मिलने से आवाज आ गई। यह घड़ी इस कथन की पुष्टि करता है। इस प्रकार के चिन्तन वाले कुछ भारतीय भी हैं और कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं। जो अडवादी हैं। उनमें थॉमस और एनाक्सीमाण्डर, तथा एनाक्सीमेनेस आदि मुख्य हैं। वे अपनी मान्यता की दृष्टि से यह चिन्तन करते हैं। इस विषय में आपको भी चिन्तन करना है क्या इन अडवादियों का जो कथन है वह वस्तुतः सत्य है ? आपके सामने भी ऐसे कुछ विचारक व्यक्ति आ सकते हैं और कुछ ऐसे सम्भावित प्रश्न खड़े कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के निर्णायक स्वरूप को समझ लें नहीं होंगे तो आप उसका उत्तर नहीं दे पायेंगे और आप लड़खड़ा जायेंगे। इस तरह आप गति के मार्ग से भटककर मानसिक अशांति में उलझ जायेंगे। निर्णायक शक्ति शरीर ही नहीं है यह जो कथन है कि 'शरीर मेव निर्णायकम्' इस पर कोई विचारवान व्यक्ति पूछ सकता है यदि शरीर ही निर्णायक है तो मर्दा शरीर भी निर्णय करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी निर्णय करने की गति कहाँ चली

गई ? पांच भौतिक तत्व तो उसमें विद्यमान हैं ही । इससे यह स्पष्ट होता है कि पांच भौतिक तत्वों के अतिरिक्त स्वतंत्र निर्णायक शक्ति है । यदि कोई कहे कि वह दिखती क्यों नहीं है तो उसका यह साधना उस आदि युग की तरह का है । आज तो वैज्ञानिक युग भी चल रहा है जो वैज्ञानिक युग का प्रमाण दत्त है व सिर्फ आँखा से दिखे उसी को तत्व मानते हैं ऐसा नहीं है । उनकी दृष्टि लम्बी चौड़ी जा रही है । व प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुभवा का भी मानते हैं । अतः गरीर ही निर्णायक है और वही जावन है यह युक्तिमगत नहीं है । पूर्य में जो महवा आदि का उत्थाहरण दिया गया था वह यहाँ पूर्णरूप में घटित नहीं होता है । क्योंकि महवा आदि जिन पदार्थों में मदिरा बनता है उनमें किसी न किसी रूप में मदिरा पहिले ही विद्यमान होती है वही सकलित रूप में मदिरा कहलाती है । जैसे प्रत्येक तिन में पथक पथक थोड़ा घाटा तेल रहता है । उन तिला का एकत्रित करके पेर दिया जाय तो उसमें से अधिक तेल निकल आयेगा । यद्यपि पहिले उसमें तेल नहीं दिखता था कि तु अधिक तिला को पेर दिया तब तेल समग्रित हो गया । वह तेल कोई नई चीज पदा हुआ नहीं ऐसा नहीं है । वह तो तिला में पहिले था ही लेकिन उस प्रकार का अंश बालु में नहीं है । रत का कितना हा इकट्ठा किया जाय उसमें कुछ भी निकलन वाला नहीं है । पाँच भूतों में प्रत्येक में चतुर्ध नहीं है अतः उनके मिलने पर भी चतुर्ध उत्पन्न नहीं हो सकती । यथा बालु रत । अतः मदिरा का रूपक यहाँ युक्ति समेत नहीं है । यदि यह कहा जाय कि कुछ तत्वा व मिलन से निर्णायक शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो यह सामन घड़ी लगी हुई है इसमें अनेक पुर्जें लगे हुए हैं यह आवाज भी कर रही है क्या इतने मात्र से इसमें निर्णायक शक्ति मान ली जाय ? किन्तु ऐसा नहीं है घड़ी अपना स्वयं नियंत्रण नहीं कर सकती उसका नियंत्रण करने वाला तो कोई और हो है और वह है घड़ी साज । यह घड़ी है इसमें घड़ी साज और घड़ी अलग २ तत्व है । घड़ी साज व बिना घड़ी में

कोई कायवाही नहीं बनती है—घड़ी साज के बिना उसमें आवाज नहीं होती। घड़ी साज समझता है कि यह घड़ी है। घड़ी के पुर्जों और काटे को वह यथास्थान रखता है। यह निर्णायक शक्ति उस घड़ी से भिन्न उस घड़ीसाज में है इसलिये निर्णायक अलग है। इसी प्रकार घड़ी के समान यह शरीर बना है लेकिन इसका बनाने वाला घड़ी साज की तरह वह निर्णायक आत्मा है। वह इस शरीर में भिन्न है। और वतमान में वह दूध पानी की तरह शरीर से ओत प्रोत होकर चल रहा है। अब शरीर में निर्णायक यह मिश्रित नितान्त हास्यास्पद है। साथ ही उसरा जो यह कहा गया था कि 'प्रत्यक्ष ही प्रमाण है' उनमें मैं पूछना चाहूंगा कि आपने १० पीढ़ी के दादाजी के कि नहीं? प्रत्यक्ष तो है नहीं तथा आपने उन्हें आपा से भी नहीं देखा है फिर आप किस मानते हैं कि हमारे दादाजी थे, किन्तु आपका वाच्य हाकर अनुमान से ऐसा मानना ही पड़ता है। उस समय आप प्रत्यक्ष पर ही स्थिर नहीं रह सकेगे। आप यह कहेंगे कि वतमान में आहम अपना शरीर देख रहे हैं इस शरीर का सम्बन्ध हमारे पिता के माप है और ये हमारे सामने मौजूद है इससे स्पष्ट है कि पिताजी के पिताजी भी थे और उससे आगे उनके भी पिताजी थे। इस प्रकार दादाजी तक सम्बन्ध का तारतम्य जुड़ जाता है। यह अनुमान का विषय है। जब ज्ञान वैज्ञानिक स्थिति में चिन्तन करते हैं तो वैज्ञानिक भी ज्ञान अदृष्ट की शक्ति करते हैं ताकि भी अनुमान का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि इस विश्व में कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो मण्डि के नियम रहस्य बनी हुई है जिसे खोजना है इसका लिए उनकी दौड़ धूप चल रही है और अनेक वैज्ञानिक इस रहस्य का जानने के लिये अपनी जिज्ञासा तक समाप्त कर चुके हैं। तब कही जाकर कार्य नया आविष्कार जाना है अब विज्ञान भी अनुमान के आधार पर ही नहीं नई शक्तें करना है। इसलिये प्रत्यक्ष जो इन्द्रिया का विषय है वह इन्द्रिया तक ही सीमित है। इन्द्रिया के

सम्मुख जो पदार्थ है उसका भी हम पूरा नहीं देख पाते हैं। अभी आप यहाँ बठे हुए हैं नग्न मान भया म साय बड़ा-बड़ा नग्न रहे ह ? आपका अलग अलग प्रान्न किया जाय कि आपका क्या क्या दृष्टिगत हो रहा है ? आपका आँखें क्या देख रही ह ? ता ऊपर आसमा नीवार को देख रही ह यन्त्रों देख रही ह दावार पर टंगा घड़ा देख रही है और जो भाई बहिन यहाँ बठे हुए हैं उन्हें भी देख रही है सबिन इगल अतिरिक्त एक पोतार है क्या इगल कुछ देग वा रह हैं। क्या नग्न पोतार में कोई मत्त नहीं है। आप तमा न साय क्याकि इगल भी एक तरल है। इगल टगाटग पुद्गल भरे हुए हैं और ये भी अगस्त्य हैं। शास्त्र की दृष्टि म और बीतराग की दृष्टि म हमका आप पाछा सा अनुमान कर गवने है। ऊपर देखें तो आपका दम छोटे में छेद में से आकाश त्रिगार्द दत्ता होगा। दममें से मूय का बिरणें आ रही ह, इन बिरणों में आरका अमन्य नूतडे उठने हुए दिखेंगे ये नूतड दत्तने सूत्रम है कि दुग्धाणि पनाघों म पछा गमय आपका उनका भान नहीं हा पाता है। ये नूतडे सारे कमर म बिद्यमान हैं ये आपकी, बल मूय की बिरणा म ही शीघ्र पट रह है। छाया म उन्हें आप नहा देख पाते। आगे का स्थिति सीनिय आप बादल दस्य रह हैं आप दूसरी चीजें दस्य रह हैं। कुछ आद्य म नहीं दिखने वाली चीजें हैं उनके लिए गतिगाली दूर बीदण (माइत्रास्वोण) यत्र का प्रयाण हाता है उससे आकाश में बिद्यमान सत्ता का दग्गा जाय तो बहुतरे सत्व आपकी दिसन लग जायेंग।

पानी मे भी जीव हैं ?

बानराग देव ने आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से यह बतलाया है कि पानी की एक बूद म अगस्त्य जीव हैं सबिा एक बूद पानी मे असम्य जीव हैं—इस बात का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है। नास्तिक लोग इसे गण्य मान गवन हैं। क्याकि पानी क जीव उह प्रत्यक्ष नहीं

की बांशिश कर नें तो जीवन के शिखर तक पहुँच सकते हैं जीवन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जीवन क्या है ? इस स्थिति का ज़िम्मे समझा है वह व्यक्ति ठीक तरह से चल पड़ा है। ज़िम्मे नहीं समझा है वह भौतिकवाद पर चला, जीवन के शस्त्रावात में फँसा और विषय स्पर्श रख रहा था। उसमें प्रसंग चल रहा था कि इधर सामू, गमुर और पतिद्व इन् तीनों की निम्न शक्ति गायब है मरकी निर्णायक शक्ति योग्यता की दृष्टि से विद्यमान है, लेकिन भा असंस्कारित है। हीन दृष्टि से उहाने साच लिया एक व्यक्ति ने अर्थात् सामु ने जो कह दिया वही ठीक है। वही गोविन्द बरे। माता पिता जोर देकर कह रहे थे गोविन्द, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम इस प्रकार हमारे से अलग नहीं रह सकते। तुम साचत हो, यह क्या तुम्हें बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे प्रति स्नेह दिखाती है लेकिन यह इस प्रकार कष्टयुक्त चलन है। इसके जीवन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम बिना स्त्री के रह जाओ तो भी कोई बात नहीं। तुम और क्या मिल जायेंगे तुम फिर मत करो। हमारी बात का सार कर निम्न शीघ्र करो। आखिर वह तरुण विनयशीलता के देवा हुआ माता पिता के समक्ष बोल नहीं सकता, उसने दब सा बैठा पिता श्री, आप और मातु श्री जो बोल रहे हैं। मैं इसका युक्त समझ लूँ लेकिन तथ्ययुक्त समझने के पश्चात् मुझे क्या है। आगे तो समझा दीजिये। तो माता बोल उठी, पुत्र क्या है ? इसको समाप्त करना है। माता मनुष्य की हत्या और पत्नी की हत्या, उसका समाप्त करने का यह स्वल्प अलग रहा है। अगर वह अविष्ट है और आपका दृष्टि म है तो उसका क्या नहीं उसने पिता को यहाँ भेज दिया जा उत्तर मुनकर माता कहन लगा, पुत्र तू नहीं समझता है। यही है यह अभी अपने परिवार वाला का मालूम

सम्बन्धिया का भी ज्ञात नहीं हुआ है लेकिन जब इसको वहाँ भेज देंगे और कुछ दिन तक नहीं लायेंगे तो बाद में लोगो में चर्चा का विषय बनेगा। इससे हमारा मुँह बाला हो जायगा इसलिए पिता के यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। इसका सत्काल इलाज करना है। आज सूर्य अस्त हो उसके पहले पहल। गोविन्द ने कहा, माता श्री ! मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे इलाज हो। इतने में पिता चिन्तन करके कहता है पुत्र मेरे मस्तिष्क में एक उपाय आ गया है। जंगल के बीच में एक अपनी बगीची है, उस बगीची अन्दर पड़ा क बीच में एक भयंकर कुआ है। इसको तुम बगीची की हवाखोरी करने की दृष्टि में वहाँ ल जाओ और कुछ क नजदीक ले जाकर कुछ में धक्का दे देना। जब कुछ में गिर जाय तब कुछ देर तक ता मन बोलना। थोड़ी देर के बाद हल्ला करना। कुछ रोना, हाय यह क्या हो गया मेरी पत्नी कुछ में गिर गई। जितने प्राणी वहाँ होंगे उन तक तुम्हारी पुकार पहुँच जायगी। बगीची के जो रक्षक हैं वे हमारे पास पहुँचेंगे। हमारे पास समाचार आयेगा तो हम भी पहुँच जायेंगे। और सब काय ठीक हो जायगा। यह उपाय ठीक लगा। आप देखिय यह निणय हो रहा है। यह क्या निणय हो रहा है ? यह सत्कारित जीवन का निणय है ? यह जीवन का निणय है या अधकार का निणय है ? आप साँचेंगे ऐसा कृत्य नहीं हुआ होगा। आज के जमाने में ऐसे कृत्य नहीं होते हैं ? मैं क्या बताऊँ मेरे बानों में ऐसे कुछ कुछ साँच आ जाते हैं। कैसे कृत्य नहीं होते हैं लेकिन चाँदा के टुकड़ों के लिये इससे भी भयंकर कृत्य होते हैं। सुनने को मिला एक कन्या का विवाह हुआ। उसके बाद समुराल वालों के मन में आया, इस कन्या के साथ पसा कम आया है। इसको छत्रम करो। दूसरी कन्या के साथ विवाह करेंगे ता और पसा आयेगा। इस कारण उस कन्या को जला दिया है या दूसरे तरीके से छत्रम कर दिया जाता है। ये ऐसे अमाय और अत्याचार कभी कभी बणगोचर होते हैं। आप

वहेंग, महाराज, कहानी बहुत होती हैं। कहानी का जिन में कर रहा हूँ वह मैं इमतिअ कर रहा हूँ जीवन अधकार में पड़ा हुआ है, आप कहेंगे अधकार क्या है? अधकार ऐसा वृत्तिया है, इस प्रकार की मानसिक भावना है जिनके कारण मानव जीवन का नहीं समझ पा रहा है, ठीक तरह से निणय नहीं कर पा रहा हैं। ऐसा अमस्या में मैं धर्म समझाऊँगा ता किस्का समझाऊँ। जा अजानी है जिनका अज्ञान का पदा नहा हटा है वे जीवन का क्या समझेंगे।

और जा कुछ हागा धर्म पर आयगा और धर्म पर आयेगा तो वास्तविक दृष्टि के रूप में होगा। फिर भी मैं धर्म की परिभाषा का सरल करने का काशिश कर रहा हूँ। यह निजायक गक्ति आपसे मस्तिष्क में सभी आपसी ज्ञान आप अज्ञान से रहित हागा। जब आप समझ जायेंगे कि अब बनेक मनोबमान की आवश्यकता नहा है बाला बाजार करने की आवश्यकता नहीं है, आदि पर गति बाला में जब इस प्रकार की भावना बनेगी तब काम बन मरगा। इस भावना से ही सत भी कहते हैं पर उसका असर गुना तक हा रहता है उसका बाद बहो दीड घूँप उसी दग से चन पड़तो है। और उसी वातावरण में रहने हैं। आप यह कहें कि गंगी बातें गंगा बहती फिर बोनमो बातें बहू। ऊँचा ऊँची बात बहू तो आप मुनेगे नहीं। क्याकि व बातें आपसे दिमाग में बैठती नहा है कारण स्पष्ट है कि दिमाग में अज्ञान बानें मरा रहता है। आप यह जानते हैं किम मजान में बटना है उसमें पढ़ने शाहू देने हैं। उम मजान का छाव करत हैं। फिर उममें बैठत हैं उमी तरह आप आप दिमाग की भा शाहू देकर बठ। आपका इस बात पर कुछ विचार करना ह। आज का मानव बरा आप में दखिो बना हुआ है। जैसे डिग्नस्टर की भावनायें उममें दिमाग में भर कर रहा है जा किसी तरह काजवा की जपाकर मित्रता की मारकर पगा बमान के लिए नये नये विचार करे—क्या आप उनका मनुष्य कहेंगे। न जान आप तो

सर्टिफिकेट देंग या नहीं, लेकिन ज्ञानी जन तो देंगे। ज्ञानी जन यहेंगे यह जीवन का निर्णायक स्वरूप समझने वाला नहीं है।

सत्य सिहर उठा

मैं अब आपके सामने उन तीन प्राणियों माता, पिता और पुत्र की बात रख रहा हूँ। पिता ने निणय लिया और पुत्र का कहा कि पुत्र वधू को दूर जंगल में ले जाना है और वहाँ जाकर इसकी हत्या करनी है। उन्होंने चरित्र की शक्ती के कारण यह काम किया। पत्नी के लिये नहीं किया। पुत्र ने दमे मन से पिता की बात स्वीकार की और अपनी पत्नी के कमरे में गया। ऊपर से कृत्रिम मुस्कराहट का लेता हुआ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिये वगोचे में घूमने को गये बहुत दिन हो गए चलो आज वगोच में घूम आये। वह पवित्र हृदय वाली जिसके मन में कपट नहीं है छन नहीं है और अपने पति देव को ही सत्यस्व समझने वाली है। कहती है प्राण नाथ जसो आपकी आत्मा। मैं सदाव आपकी आत्मा के लिये हाजिर हूँ। पति देव ने कहा—चलो तयार हो जाओ। वह वस्त्र पहिन कर चट से साथ हो गई। घर से बाहर निकलकर तागा लिया और दोनों उसमें बैठ गए। पतिदेव कुछ कृत्रिम बातें करते हुए जा रहे थे और मन में उलल-पुलल मची हुई थी लेकिन उनकी प्रिया के मन में तो किसी प्रकार की उलल-पुलल थी और न किसी प्रकार की घबराहट थी। वह गभीरता से बठी हुई थी। चिन्तन कर रही थी मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे पतिदेव मिले हैं। वगोचे में जाकर दोनों घूमने लगे लेकिन गोविन्द के मन में तो उलल-पुलल मची हुई थी। वह अलग ढंग से चल रहा था। कभी कुछ चिन्तन करता है तो कभी कुछ सोचता है। यह अवोद्य वाला आज मेरे साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रही है और मैं आज कसा निष्ठुर बन रहा हूँ। मैं पत्नर का बन कर माता की आत्मा को रके

इसके जीवन को समाप्त करने का तयार हो रहा हूँ। वह अपने आप में सोचता है हाय माँ! क्या तू माँग है? या दान है - वह अपने आपको माँग रहा है, माँ! उम्मेदों का पदार्थ गहा हट रहा है। ऊपर से मुँह-राहट को माँ करता रहा है। वह अपनी प्रिया ग कहता है कि प्रिय यहाँ पाती में मरा हुआ एक कुआ है, यहाँ पले। वह अंग पर सड़क-झाँटा हुआ पत्नी को लेकर उस कुएँ की पाल पर पहुँचता है। पाल पर पहुँच कर वह अपनी पत्नी का आर दण्डता है और माँ में विचार करता है हाय आज तू हत्यारा बनकर अपनी पत्नी को कुएँ में धक्का देकर उसका प्राणघात करेगा। पत्नी कहती है यह कितना भयावह दृश्य है, कितना विषादान जगल है किन्तु आप मर साथ हैं इसलिए मुझे किसी बात का भय नहीं है आपको एकाकी आ जायें तो हाट फन हो जाय लेकिन मुझ निश्चितता है क्योंकि मैं पतिश्रेय के धरणा में हूँ। भयानक मे भयानक जगल भी है ता मरा कल्याण है। इन बातों को सुनकर उसका स्निग्ध दहल गया और सोचता है कि जिस पत्नी के साथ मैं इतने दिन तक रहा कभी दुःखपूर्ण नहीं था। बदचित कुछ होता तो कुछ सवेत मिलते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह तो मेरे प्रति इतना विश्वास लेकर चल रही है, मुझे परमेश्वर के तुल्य समझ कर चल रही है फिर यह सारा प्रसंग कैसे बन रहा है, इस प्रकार के कुछ शब्द गहरा उसके मुँह से निकल पडे तो वह कहने लगी प्राण गाय यह विश्वास आज का नहीं है बहुत पहले का है जबकि मैं अपने घर पर पिता के पास रहती थी उस धन मुझे माता का सम्भार तो पूरा नहीं मिल पाया लेकिन पिता श्री मुझे भस्म में ले जाते थे और कभी कभी सत्ता से प्रश्न किया करते थे। प्रश्नों के साथ साथ कभी यह प्रश्न भी रख देते थे कि महारमन? यह बतायें पुरुष तो अनेक तरह की घम क्रियायें करके अपने जीवन

का उद्धार कर सकते हैं तबिन यह अवसा। जाति अपने जीवन का उद्धार किस प्रकार कर सकती है ?

अवसा, नहीं सयसा है।

साधारण भाषा में नारी को 'अवसा' भी कहा जाता है। जहाँ तक विगुद्ध आत्मिक दृष्टि का प्रश्न है, यह 'गच्छ' उपयुक्त नहीं लगता। हा जब आत्मा अपनी 'शक्ति' को भूल बैठती है ऐसी स्थिति में उसे निबल संज्ञा मिल जाती है। किंतु यह सज्ञा उसकी वास्तविक सज्ञा नहीं है। यही तथ्य अवसा के विषय में जान लेना उपयुक्त रहगा। सत पुरुषों का कथन है कि—नारी जाति में भी वह शक्ति है जिसके द्वारा वह जीवन के सही रूप को पाकर अपना उद्धार कर सकती है। साध्वी बनकर तपचर्या करके अपने जीवन का उद्धार कर सकती है। पिता श्री यह कहन नारी जाति किस प्रकार अपने जीवन का रखे ? तब महात्मा जी ने कहा—नतिकृता की दृष्टि से हर बात को सोचे—विचार और गृहस्थ धर्म में रहने हुये भी पूण पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिये और एक पतिदेव को ही अपने जीवन का सवस्व समझना चाहिये। जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती हुई अपने जीवन को पतिनिष्ठ होकर रखती है वह आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करती है। वह धर्म पत्नी के रूप में रहे पाप परनी के रूप में नहीं हो और उस पत्नी का यह कृतव्य होता है कि मेरे पतिदेव गर रास्ते पर न चले जायें मेरे पति कोई बुरा काम न करें। ऐसा आध्यात्मिक जीवन का उत्तरदायित्व वह धर्मपत्नी लेकर चलती है। इसलिये शास्त्रों में उसे धर्मपत्नी कहा गया है धर्म सहायक कहा गया है। परिवार के सारे सस्वार एक अच्छी पत्नी पर आश्रित होत हैं इसलिये गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने जीवन की शक्ति को सम्पादित करना चाहिये, तभी वह जीवन के वास्तविक

स्वरूप को समझ सकती है। ये सब बातें मैंने सत्संग में सुनी जो आज कुछ मेरे जीवन में आ गई है। बचपन के अंदर बच्चा में जो संस्कार बन जाते हैं वे दीर्घकाल तक रहते हैं। आज तक मेरे मन में भी वे संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि बाल बच्चा का प्रारम्भ से ही धार्मिक शिक्षण देना चाहिए, जितना आध्यात्मिक जीवन का शिक्षण दिया जाए उतना ही उनका जीवन आगे जाकर सुन्दर बन सकता है। वह शिक्षण आज कितनी मात्रा में हो रहा है? माँ बाप कितना अपने बच्चा का सम्भाल रहे हैं? आज कितना धार्मिक शिक्षण दिया जा रहा है। यह तो एक एक व्यक्ति में दिखाव दिया जायता पता लगता है। इन्सान की निर्णायक शक्ति जिस रूप में और जिस रूपनार में चल रही है यह बेडगी है। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक संस्कारों से उस व्यक्ति का जीवन कितना ऊपर आया। अब गाँव में अपनी प्रिया से पूछता है जब तुम बचपन से ही ऐसे गुरुगुरु को लेकर चल रही हो और पतिव्रत पिछा का लेकर चल रहा हो तो मेरे सामने तुम सच-सच बातें करोगी या कुछ छिपाकर रखोगी। पतिदेव आप क्या सोच रहे हैं मैंने जिन्गी में कभी आपसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। जब मैंने आपको अपना सचस्व ही अपना कर दिया तो फिर छिपाकर रखने का एसी कोनसी बात आ गई। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं खुले दिल से उत्तर देने को तैयार हूँ। गाँव में गोपनीय है कम से कम इसका धर्म करो मन्त्र में निषेध कर गूँजि मन्त्र का बाध क्या है? उमन प्रश्न किया प्रिय आज्ञा काय भवती प्रसन्नता में साधु जाया था। पत्नी ने जवाब दिया था। ध्यानदाय भाया था। तो तुमने क्या किया। पत्नी कहती है मैंने उसको भिक्षा बढ़ाई। गोविन्द पुनः पूछता है और क्या-क्या किया गया क्या बो? तो पत्नी ने कहा बाधा क्या।

उसको मैंने सकेत किया वह भिक्षा लेने के बाद हवेली को देखने लगा तो मैंने सकेत म कहा तुम्हारा एक गया तो उसने इशारे मे कहा तुम्हारे दो गए तो फिर मैंने उत्तर दिया तुम्हारे तीन गए— यह बात हुई थी। गोविन्द ने कहा प्रिये यह तो तुमने सच सच कहा लेकिन यह क्या एक गया दो गया तीन गया इसको समझा दें— उसके दिल की खुलने लगी और उसने सोचा वस्तुतः निणय करना चाहिए। मनुष्य के जीवन मे निर्णायक शक्ति नहीं आई तो वह मनुष्य बेकार है। इस भावना स गोविन्द कुए के पाल से हटकर एक पत्थर की चौकी पर आकर बठ गया और तीना वातो के रहस्य को समझने के लिए कहा। अब वहिन तीना वाता को बताना चाह रही हैं और गोविन्द भी सुनना चाहता है लेकिन आपकी घड़ी टाइम बता रही है। उस दृष्टि से शहर का मामला है जौहरी लोणा का क्षेत्र है, अतः टाइम से काम किया जाय ता ठीक है। यह आज का प्र न नहीं है। टाइम आएगा ता फिर आपको बतायेंगे। इस जीवन के प्रश्न पर आपको भी विचार करना ह और मुझे भी विचार करना ह। जो जीवन को परिभाषा की ह उसमे आप चिन्तन करिये। वह निर्णायक शक्ति आप मे आई ह या नहीं और अगर निर्णायक शक्ति आप मे आ गई तो आप शीतल चन्दन का लेप करके जीवन की समाम शक्तियों का विकास करते हुए, शान्ति के मार्ग का प्रचार करते हुए शान्ति के अग्रदूत बन सकेंगे।

सास भवन

२६ जुलाई ७२

स्वल्प को समझ सकते हैं। य सब बातें मैंने सत्संग में सुनी, जा आज कुछ मेरे जीवन में आ गई है। बचपन के अन्दर बच्चा में जा मस्का बन जाते हैं व दापकाल तक रहते हैं। आज तक मेरे मन में भाव सम्भार पड़ चुके हैं। इसलिए बार-बार कहा जाता है कि बाल बच्चा का प्रारम्भ में ही धार्मिक शिक्षण देना चाहिए जितना आध्यात्मिक जीवन का गिण्ट दिया जाए उतना ही उनका जीवन आग जाकर मुन्दर बन सकता है। वह गिण्ट आज कितनी माया में है रहा है? मा-बाप कितना अपने बच्चा को सम्भाल रहे हैं? आज कितना धार्मिक शिक्षण दिया जा रहा है। यह तो एक एक व्यक्ति में गिण्ट लिया जाय तो पता लग। इन्सान को निर्णायक शक्ति जिन रूप में और जिन रूपों में चल रही है वह बड़गी है। मैं इस विषय पर ज्यादा नडा कह रहा हूँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक मस्कारों में उमर बहने का जीवन कितना ऊपर आया। अब गाविष् अपना प्रिया से पूछता है जब तुम बचपन में ही ऐसे मस्कारों को लेकर चल रहा हो और पवित्र गिण्टों को लेकर चल रहा हो तो घर सामने तुम मध-मध बातें करोगी या कुछ छिपाकर रखोगी। पवित्र आग क्या मायम है मैंने जिन्गी में कभी आगे कोई भयम नहीं छिपाया। जब मैंने अपना अपना मस्कार ही अपना कर लिया तो फिर छिपाकर रखने का लगी कौनसी बात आ गई। क्या जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं खुद स्पष्ट से उत्तर देने का लक्ष्य है। गाविष् मायम है कम से कम इसका खाम करना मस्कार में नियंत्रण कर लूँ कि यम्बुन बाल क्या है? उसने प्रत्यक्ष किताबों में आकर प्रत्यक्ष बाल अपना प्रवचन में साधु आया था। पत्नी ने बालों में आकर प्रवचन में आया था। तो तुमने क्या किया। पत्नी बालों में आकर प्रवचन में आया बालों में। गाविष् पुन पूछता है कि बालों में आकर प्रवचन में आया बालों में? तो पत्नी ने कहा बालों में आया बालों में।

उसको मैंने सबेरा किया वह भिक्षा लेने के लिए हवेली को देखने लगा तो मैंने सबेरा में कहा तुम्हारा एक गया तो उसने इंगारे में कहा तुम्हारे दो गए तो फिर मैंने उत्तर दिया तुम्हारे तीन गए— यह बात हुई थी। गोविन्द ने कहा प्रिये, यह तो तुमने सच सच कहा लेकिन यह क्या एक गया दो गया, तीन गया इसका समझा दें— उसने दिल की खुलने लगी और उसने सोचा वस्तुतः नियम करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में निर्णायक शक्ति नहीं आई तो वह मनुष्य बेकार है। इस भावना से गोविन्द बुए के पाल से हटकर एक पत्थर की चौकी पर आकर बैठ गया और तीना बाता के रहस्य को समझने के लिए कहा। अब बहिन तीना बाता को बताना चाह रही है और गोविन्द भी सुनना चाहता है लेकिन आपकी घड़ी टाइम बता रही है। उस दृष्टि से शहर का मामला है, जोहरी लागो का क्षेत्र है अतः टाइम से काम किया जाय तो ठीक है। यह आज का प्रश्न नहीं है। टाइम आएगा तो फिर आपको बतायेंगे। इस जीवन के प्रश्न पर आपको भी विचार करना है और मुझे भी विचार करना है। जो जीवन की परिभाषा की है उसमें आप चिन्तन करिये। वह निर्णायक शक्ति आप में आई है या नहीं और अगर निर्णायक शक्ति आप में आ गई तो आप शीतल चन्दन का लेप करके जीवन की तमाम शक्तियों का विकास करते हुए, शान्ति के मार्ग का प्रचार करते हुए शान्ति के अप्रदूत बन सकेंगे।

सात भवन

२६ जुलाई ७२

मणो साहसिओ भीमो, बुटठत्सो परिघावई ।

—उत्तराध्ययन २३।५८

यह साहसिक भीम मन दुष्ट अंग के समान सदा दौटना रहता है ।

८ / मन का मनका

चेतन ज्ञान कल्याण करने को मान मिल्यो अवसर रे ।
शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल फिर कर रे ॥

धर्मात् जिनब गुमर रे ॥

सात उसात विसात भजन को बुढ़ विश्वास पकर रे ।
भक्तपाभ्यात प्रकाश हिये बिष सो गुमरन जिनवर रे ॥

धर्मात् जिनब गुमर रे ॥

यह प्रभु श्रेयास देव को प्रापना है । प्रापना को इन कठिया म
न को सम्बोधन किया है चतना एक आत्मिक शक्ति है इस
न स मनुष्य का समग्र जीवन का और समग्र ससार का गान
है । चतना शक्ति का बन स ही हिन और अहित को पहिचाना
कता है । चतना शक्ति का दृढ़ संकल्प स ही इसान अपने काय
न हाना है । ऐसी चतना शक्ति का सवाधित करके कवि ने
देया है कि—

चतन आन बल्पाण करन को आन मित्यो अवसर रे ।

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल फिर कर रे ।

हे चेतन यह बल्पाण करन का तुम्हें अवसर मिला है । इस म आ मनु य जन्म मिला है तो यमा सम्भव शान्ति स शास्त्रा का ध्येय कर । शास्त्र ध्येय का प्रसाग है ऐग अवसर पर हे चेतन, तु प्रमाद म मत रहे । बड़ाचित बाई यह बलाना करें कि मैं इस समय प्रभु के स्वरूप को कैसा पहिचानू ? क्योंकि परमात्मा मेरी इन चमड़ी की आँखा म नहीं दीयता है । मैं अपनी इन्द्रिया स प्रभु का सही ज्ञान नहीं कर सकती हूँ । तो यह बलना असंगत है क्योंकि यह इन्द्रिय जन्य ज्ञान सीमित है । उनका दायरा छोटा है । इन्द्रिया अमुक सीमा तक ही वस्तु का ज्ञान कर सकती है । आग उनकी गति नहीं है । मन की स्थिति का भी चिन्तन कर तो मन की गति भी ऐसे ता बहुत तीव्र है नकिन तीव्र हान पर भी वह भी सीमित ही है । अतः प्रभु के वास्तविक स्वरूप को समझने में वह मन भी समय नहीं हो सकती है । मन के माध्यम स बल्पाण कर सकते हैं । तो मैं प्रभु को बस स्मरण करूँ, और कम मैं आत्मा का बल्पाण कर सकूँ ? इसक लिये बुद्धि क सामने एक प्रश्न बाचक चिह्न बन जाता है । इस प्रश्न का उत्तर कवि ने साफ ही दिया है कि त अपन इन्द्रिय और मन से प्रभु को पहिचानने म समय नहीं है । अतः शास्त्र के प्रमाण की बात बही गई कि—

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल फिर कर रे ।

धो ओंघांस जिनम सुमर रे ॥

शास्त्र म प्रभु के स्वरूप का बड़ा ही सुन्दरतम वर्णन है । शास्त्र के प्रमाणा से तुम प्रभु के स्वरूप को पहिचान कर इस चंचल मन को स्थिर कर लो । मन के स्थिर हुए जिना उस आदिम स्वरूप का दगन नहीं होगा । मन जितना चंचल है उतनी ही आत्मा की शक्ति चंचल होती है । मन के सहारे आत्मा का गति प्रवाहित होती है ।

चेतन जान कल्याण करने को आन मिल्यो अवसर रे ।

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल धर कर रे ।

हे चेतन, यह कल्याण करने का सुंदर अवसर मिला है । इस मे जो मनुष्य जन्म मिला है तो यथा सम्भव ज्ञान्ति से शास्त्रों का श्रवण कर । शास्त्र श्रवण का प्रसंग है ऐसे अवसर पर हे चेतन, तु प्रमाद मत रहे । बड़ाचित कोई यह कल्पना कर कि मैं इस समय प्रभु के स्वरूप को कैय पहिचानूँ ? क्योंकि परमात्मा मेरी इन चमड़ी की आखा मे नहीं दीखता है । मैं अपनी इन्द्रियो से प्रभु का सही ज्ञान नहीं कर सकता हूँ । तो यह कल्पना असंगत है क्योंकि यह इन्द्रिय जय ज्ञान सीमित है । उनका दायरा छोटा है । इन्द्रिया अमुक सीमा तक ही वस्तु का ज्ञान कर सकती है । आगे उनकी गति नहीं है । मन की स्थिति का भी चिन्तन कर तो मन की गति भी ऐसे तो बहुत तीव्र है लेकिन तीव्र होने पर भी वह भी सीमित ही है । अतः प्रभु के वास्तविक स्वरूप को समझने में वह मन भी समर्थ नहीं हो सकता है । मन के माध्यम से कल्पना कर सकते हैं । तो मैं प्रभु को वस स्मरण करूँ, और कब मैं आत्मा का कल्याण कर सकूँ ? इसके लिये बुद्धि के सामने एक प्रश्न वाचक चिह्न बन जाता है । इस प्रश्न का उत्तर कवि ने साथ ही दे दिया है कि त अपने इन्द्रिय और मन से प्रभु को पहिचानने में समर्थ नहीं है । अतः शास्त्र के प्रमाण की बात कहो गई कि—

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल धर कर रे ।

धी धैर्योक्त जिनम्ब सुमर रे ॥

शास्त्र में प्रभु के स्वरूप का बड़ा ही सुंदरतम वर्णन है । शास्त्र के प्रमाणों से तुम प्रभु के स्वरूप को पहिचान कर इस चंचल मन को स्थिर कर लो । मन के स्थिर हुए बिना उस आत्मिक स्वरूप का दर्शन नहीं होगा । मन जितना चंचल है उतनी ही आत्मा की शक्ति चंचल होती है । मन के सहारे आत्मा की शक्ति प्रवाहित होती है ।

ससार के पन्थों का परोक्षण करते जायेंगे तो मैं समझाता हूँ कि जिनने पदार्थ आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, वे सारे के सारे उस कपूर की टिकिया के मानिन्द ही मालम होंगे। क्या ऐसा कोई भौतिक तत्त्व है जो कि बिखरने वाला न हो। शास्त्रीय दृष्टिकोण से चाहे कसा भी चित्रण करें, यह धम्म आप देख रहे हैं, यह मजबूत है आपको दिखाई दे रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से धम्म में परमाणु उठ रहे हैं प्रतिक्षण इसमें परमाणु प्रवण पर रहे हैं और निवस रह हैं। हमारी चमड़े की आँखें इसको समझ नहीं पा रही हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि जो संपदा बनी है वह संपदा ज्यादा न ज्यादा अगर रह तो असम्य काल तक रह सकती है, उससे बाद तो सारी की सारी बिखर जाती है। अब आप सोचिये कि मन का कद्रित करने के लिये किस पर टिकाना है। कभी कभी हठ योग का प्रक्रिया से साधन को बनाया जाता है कि मन का कद्रित करने के लिये प्राटिक कर। प्राटिक का मतलब यह है कि एक चिह्न कहीं निवास पर या निगा स्थान पर लटका दिया जाता है वह वहाँ पर दृष्टि लगाकर मन को कद्रित करने की कोशिश करता है। मनुष्य मन में हैगन है। मन की गति में मनुष्य घबराया हुआ है और कहीं गन्धरा मितना है तो उस तरफ भी ध्यति प्रयत्न करता है। पामिक क्षेत्र में विचरण करने वाले महारमात्रा ने भी भगवान् के चरणों में आन्तरिक निवृत्ति कर लिया और उन्होंने भी कह दिया कि भगवन्? हम मन का मैं क्या स्थिर करूँ।

कसू त्रिभुवनं किम् हि विनाशः ।

त्रिभुवनं कथं करोते राक्षसं त्रिभुवनं मलानुपाश्रितं ॥ कसू त्रिभुवनं ॥

राक्षसं विनाशे बलिं दद्यात् नृपं चाप्येवमेव ॥

सर्वं काश्यप नृपं कसू त्रिभुवनं ॥ कसू त्रिभुवनं ॥

कवि आनन्दधर्मदा अजना माधना करने करने दौरान हा गया

और भगवान् बुध्नाथ से कहने लगे भगवन् ! क्याओ यह मरा मन क्या वग मे नही आता है ? मैं इसका कितना ध्यान रखता हूँ कितना इसका लाड प्यार करता हूँ यह मन जिस यस्तु की भी चाहता करता है वही वस्तु मैं इसको देता हूँ मन अमुक रूप देखता है तो दिखाता हूँ और अमुक स्थान पर ल जाना चाहता है तो ले जाता हूँ जस जस यह कहता है वस वगे मैं इसका लाड प्यार करता हूँ । लेकिन यह सब प्रयत्न करने पर भी यह मन मेरी कुछ भी बात नही माता और दूर दूर भागता रहता है । रात और दिन इस हैरानी से हैरान हूँ । दिन को भी यह ज्यादा देर तक एक जगह नही टिकता जागृत अवस्था में भी दिन भर यह मन स्थिर नही रह कर इधर-उधर चक्कावू भागने लगता है और सोता हूँ तो भी यह हैरान करता है, 'गाति से मैं विधाय नही कर सकता यह मन चंचल बना रहता है और जाने वान बुनता रहता है कितन ही जान पनाना है । हे प्रभु ! मैं इस चंचल मन को किस प्रकार वश में करूँ ? जब आध्यात्मिक रस में रमने वाला महारत्ना और कवि भी हैरान हो गये तो दूसरा क्या तो कहना हो क्या ?

आज मन का वश में करने के तरीके अजीब से हैं । नाटिक में दृष्टि उसकी आर लगायी जाती है दृष्टि को उस पर गड़ा कर बंध जाता है, पलक नही गिरने देता है । लेकिन मन तो फिर भी विचलित हो जाता है । परिणाम यह होता है कि दृष्टि की रागनी मद पड जाती है लेकिन मन को स्थिर नही कर पाता है । हठयोग में ऐमे अनेक छतरे आ सकते हैं जिसमे मनुष्य की जिन्दगी व्यर्थ सी हो जाती है । आपन सुना होगा कि अमुक मनुष्य चतुर था और योग साधना की बड़ी बड़ी बातें करता था । एक राज दखा गया कि वही व्यक्ति पागल होकर धूम रहा है । और अठ खड बोल रहा है । यह क्या हुआ ? इसका कारण यही है कि उसे याग साधना करने वाला योग्य व्यक्ति नही मिला । योग्य गुरु के अभाव में साधना भी

बिखट हो जाती है। उसी तरह से प्राणायाम है। प्राणायाम भी एक योगिक साधना है। प्रायः नासिका से श्वास को अन्दर ले जाना और नियमानुसार उसको बापिस बाहर लाकर छोड़ देना। रेचक और पूरक दो प्रियायें होती हैं। कुम्भक प्रिया की दो अवस्थायें होती हैं य इस प्रकार हैं - एक बाह्य कुम्भक, और दूसरी आभ्यन्तर कुम्भक। बाहरी कुम्भक प्रक्रिया वह है जिसमें श्वास को बाहर छोड़कर रोकना होता है और आभ्यन्तर कुम्भक वह है जिसमें श्वास को अन्दर रखकर रोकना होता है बाहरी प्रक्रिया तो इतनी घटती-बढ़ती नहीं होती है किन्तु अन्दर रखने की जा प्रक्रिया हाता है उमका साधना अच्छी तरह न बनपाये तो उसकी साधना तो बही रह जाती है किन्तु वातवाहक उसकी नाडियों में वायु का प्रसर होना अधिक हो जाता है कि उसकी नाडियाँ पट सकती हैं मस्तिष्क की स्थिति डायामान हो जाती है। यह कभी कभी घटते में पड़ जाता है। मन की साधना से अनक उपाय बताये जा सकते हैं। मन एक साथ कानून में नहीं होता है। हा तो कम हा ? उस पर चिन्तन किया जाय तो अनेक उपाय सामने आ सकते हैं। रात्रि यदि चाही पकड़ ली जाय तो जल्दी हाथ में लाया जा सकता है।

मन का घटन दियाइए

आपका हवा का लिय पन्ना चलना है। उस पन्ना की हवा मते मने अगर व्यक्ति घबरा जाय और वह स्वयम् पन्ना को बन्द करने में अक्षम हो और किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है, या नौकर से बोलता है भाई इस पन्ना की हवा मुझे नहीं चाहिए। यह बन्द मनि में दोड़ रहा है इसको बन्द कर दो। जिसको कह दिया वह व्यक्ति बार्डरामोण है उमने कभी कभी हुआलिया में पन्ना लगाने नहीं दिया और पन्ना बन्दान भी नहीं दिया अतः उसको बन्द करना यह वह नहीं समझता है। एम व्यक्ति का कहा जाय,

वह व्यक्ति उस पखे का बंद करने के लिए अपना हाथ लम्बा करके उस पखे को पकड़ता है और यह सोचता है कि पखा पकड़ कर बंद कर दूँ । क्या वह हाथ से चलते हुए पखे को पकड़ कर रोक सकता है ? नहीं, राक सकता । वह यह सोचता है कि पखा हाथ से बंद नहीं हो रहा है । रस्सी ढाल कर पखे को खम्बे से बाध दूँ और इसको बन्द कर दूँ । यह सोच कर रस्सी ढाल कर गीना मुह रस्सी के लेकर पखे को खम्बे से बाधना चाहता है । पखे को बाध सकता है ? रस्सी मजबूत है तो पखा टूट जाएगा और रस्सी कमजोर हो तो रस्सी टूट जावगी । वह इस तरह से भी पखा नहीं रोक सकता है । अगर जानकार व्यक्ति उस स्थल पर पहुँच जाय और ग्रामीण व्यक्ति को हुरान होत देखे तो बहगा भाई, क्यों हुरान हो रहा है, वह ग्रामीण व्यक्ति कहेगा कि भाई साहब सेठ साहब की आना है पखा बंद कर दो, हवा उनको नहीं चाहिए । लेकिन पखा बंद नहीं हो रहा है । हाथ लम्बा करके पखे को राक कर बंद करना चाहा लेकिन वह नहीं हुआ और रस्सी ढाल कर पखे को बंद करना चाहा लेकिन वह भी नहीं हुआ । उस आगतुक ने कहा रस्सी और हाथ से पखा बन्द मोड़ ही होता है । दखो मैं जरा सी देर में बन्द कर देता हूँ । जरा सी अगुली को आगे ले जाकर वह बटन को दबा देता है और पखा रुक जाता है, पखा बंद हो जाता है । जिस तरह पखे को बंद करने के लिए बटन है उसी प्रकार मन के पखे को जो मनुष्य को जीवन में चक्कर लगवा रहा है, इसको बन्द करने लिये अलग अलग तरीके से उपाय कर रहे हैं वे उपाय प्रायः ग्रामीण मनुष्य की तरह कर रहे हैं । जिस प्रकार ग्रामीण मनुष्य हाथ से पखे को बंद करना चाहता है । आज का मनुष्य भी इसी प्रकार मन को बाँध कर बंद करना चाहे तो मन बाँध में आने वाला नहीं है । ज्यादा जार दिया तो पखे की पखुड़ियाँ टूटेंगी । इसका सात्पत यह

है कि मस्तिष्क की गतिविधि टूटेंगी या क्षीय हो जायेंगी या कोई आपात लग जायेगा । संकलना रहा मरगी ।

आज के मातृत्व की यही दशा है । यह इस मातृत्व की प्रामाण्य मनुष्य की तरह रोकने की कोशिश कर रहा है । वह इस मातृत्व की परे पर बंदूक करना चाहता है सकिता जीवा कला रूपी इगकी चाबी को गही पकड़ पा रहा है । यह अगर दसने घटा का दवा की पला ममन से ता मातृत्व की पला स्थिर हो जाता । फिर उसके सामने बितने भी बचल पनाथ आये, बितने भी दृश्य उसके सामने आयें उसका मातृत्व की बचल बनाने वाले ही स्वर्गीय दुःख उपस्थित हो जाय फिर भी मन उसकी आज्ञा के सिवा बचल नहीं होगा । इस कला को प्राप्त करना है और इस बचल मातृत्व को स्थिर करना है, तो इसके लिये दो प्रकार का माग हैं । एक प्रारम्भिक माग और दूसरा स्थायी माग । प्रारम्भिक दृष्टि से जीवन के २४ घंटे हैं । उसमें से आधे घंटे निवासने चाहिए उसमें मन की गति विधि को देखने की कोशिश करे । २४ घंटे का सारा का सारा समय आज किस काम में जा रहा है ? मन की गतिविधि को देखने में या मातृत्व का स्थिर करने के प्रयास में या सापरवाह बनकर जीवन को बचल बनाने में जा रहा है ? अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या को देखेंगे तो, विदित होगा कि जीवन के चौबीस घंटे पदार्थों को घटोरने के लिये व्यतीत हो रहे हैं । मन को बस करने के लिये कुछ भी समय नहीं दिया जा रहा है । आत्मा के साथ न्याय करना चाहते हैं तो १२ घंटे आत्मा का दीजिये और १२ घंटे शरीर को दीजिये । यदि आप आत्मा के साथ न्याय की स्थिति में नहीं है । और शरीर का साथ ज्यादा पाय करना चाहते हैं तो, चौथाई समय, छह घंटे इस इस विषय में दीजिये । कदाचिद् आपके मातृत्व की कमजोरिया अधिक है तो छ घंटे नहा तो तीन घंटे दीजिये, तीन भी नहीं दे सकें तो दो दीजिये और १ भी नहीं दे सकें तो एक तो

कम से कम दोत्रिय । एक भी नहीं ' एक पटा भर भा आपका इस ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं । चौबीस घंटे हाय-हाय करते करते चल जा रहा है चौबीस घंटे मज्जीन की तरह दौड़ रहा है । और दौड़ कर भी प्राप्त क्या करने वाला है ? क्या मन वाले है ? चौबीस घंटे इन चन्द चांदी के टुकड़ों को प्राप्त करने में बिना दत्त है सो बय या ८० वर्ष की जिन्दगी सारी की गारी इगम लगा दी और बदाबिद कुछ सम्पत्ति प्राप्त भी कर ली कितनी ? अरबा घरवा की प्राप्ति कर ली उससे बाद भी आपका मन स्थिर हुआ क्या ? अब तो अरब प्राप्त हो गया अब तो सतुष्ट है क्या ? नहीं । सतुष्ट नहीं ।

सच्चे व्यापारी बनिए

मन दौड़ रहा है । हमने अपने जीवन में इतना पैसा इकट्ठा किया है इस मन को पैसे की तरफ लगाया है कि पैसा मनुष्य के पास अरबों खरबों हो गया है । परन्तु क्या यह आपका सारा पैसा स्थायी रूप से रहने वाला है । क्या यह आपके पास में टिक कर रहने वाला है । अगर ऐसा नहीं है तो क्या अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं कर रहे हैं ? आप व्यापारी हैं । यहाँ पर बैठने वाले भी अधिकतर व्यापारी हैं । व्यापार कैसे होता है ? उसमें आय व्यय का ध्यान रखा जाता है और वह व्यापार आप करते हैं जिसमें व्यापारी को अधिक आय होती है और स्थायी वस्तु प्राप्त होती है । इस बात का ध्यान रखें और तब तक तो वह सच्चा व्यापारी है और जिसमें आय व्यय का हिसाब न रखा जाये वह धातुधन बलता रहे, उसमें व्यय अधिक हो और आमदनी कुछ न हो तो वह व्यापारी है । आप सब चुप क्यों हो । आप सावधान हैं । लेकिन सावधान इस हैं जो नहीं है उनका ।

व्यापार में शरीर लगा रहे, मन, वचन, बाया उसमें लगी रहे, हैं २४ घंटे उसी में लगी रहें आगे के लिये आप नहीं देख रहे हैं और जब कभी मृत्यु का दौर दौरा आया, उस समय विवश होकर, यह सब छोड़कर आप चले जायेंगे। तब आपके साथ कौन जायेगा, क्या स्थिति बनेगी इसका भी कभी आपने चिन्तन किया है? आप अपने जीवन की समग्र शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं उसके मुनाफ की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप चतुर व्यापारी हैं पर इस व्यापार में आय व्यय का हिसाब नहीं है तो इस स्थिति में आपको कुछ ऊपर उटना है उसके लिए कम से कम एक घंटा मन की साधना में लगाता है। इससे आपका मन स्वाभाविक बन जायेगा और इन सारी प्रवृत्तियों में हटती लगता। एक इंसान यदि अपने मन का स्थिर करके चलता है तो वह अपने इच्छित कार्य कर सकता है। यह इंसान क हिन में है। यह एक अपूर्व सन्धि है। इसका इंसान था रहा है मैं इसमें लिए टेम्परी उपाय आपको बता रहा हूँ। यह टेम्परी उपाय यह है कि घंटे भर का साधना में आप बैठें। यह चिन्तन कर कि यह आ मैंने २४ घंटे गिनाए हैं इन चौबीस घंटों में अन्दर मैंने क्या-क्या किया है। इस बीच में कितने कार्य तो निजिजना के हुए हैं? और कितने आतिशता के हुए हैं? यह देखें सोचिए कि मैंने कितनी गतियों की हैं? और ये गतियाँ हुई हैं? तो साधारणता हुई है या अज्ञान से हुई है। साधारणता हुई है तो उनका प्रयत्न कर रहे सोचिए कि मग मन पर उनका अंगर का और मन यह अनुभव करे कि ऐसा गनी बर्हता तो मुझ पर दण्ड मिलेगा और इसमें आपकी यह गतनी छूट जायेगा और चिन्तन में ऐसा ध्यान रख कर हा कार्य किया जायेगा। अन्दर मन का गायेगा। इस प्रकार का भावना रख कर कुछ दान कर अन्त पुत्र भावन के २४ घण्टा का चिन्तन कर और फिर बाह्य

सा भावी जीवन के २४ घण्टों का नक्शा खींचें, यह नक्शा सामने रखें कि भविष्य के इन २४ घण्टों में यह इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। तो यह मन को एक प्रारम्भिक साधना है। इसके पश्चात् कुछ मिनिट के लिये हाथ की अनुपूर्वी का अभ्यास किया जाए जब कुछ समय तक यही अनुपूर्वी चलेगी तो मन को आप एकाग्र कर सकेंगे। इससे आगे के अवशेष समय में आप स्वाध्याय करिये। स्वाध्याय क्या हो? शास्त्रों की प्रमाण स्वरूप समझिये और उस पर मन को स्थिर करने का प्रयत्न कीजिये। परन्तु आज हो क्या रहा है? इसका लिए आपके पास समय नहीं है किन्तु यदि कोई सड़ाई झगड़े की बात अखबार में आ गई या अड़ बड़ बात आ गई तो आप उस अखबार को पढ़ेंगे और दूसरी बातों में समय को गवा देंगे लेकिन शास्त्रों के स्वाध्याय के लिए उनको आधा घंटा भी नहीं मिलता है और न दायित्व में यहाँ पर इस आधे घण्टे के लिए मागनी कर दो। यहाँ बैठने वाले मेरे भाई एक घंटा भर का स्वाध्याय का नियम ले और एक घंटा नियमित स्वाध्याय करें ऐसी मागनी में कर दो? क्या मागनी नहीं करूँ। बस कहते जाइये। स्वाध्याय की फुरसत नहीं है। उपयोग पड़ लेंगे परन्तु शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा। इस प्रकार मन से हुराने होकर इस मन को कैसे पकड़ पायेंगे। जब मन में कोई चीज बँध जाती है तो मन उसके लिए हठोला हा जाता है। इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय की बात, इसके व्यापार की बात एक घंटे भर के लिये आधे घंटे के लिए या कम से कम १५ मिनिट के लिये ही कर लीजिये। अगर इतना स्वाध्याय नियमित रूप से चलता है तो मन को एक जगह पर टिकाने का एक साधन मिल जायेगा। अब स्वाध्याय किसका करना है इसके करने का तरीका क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय कैसे हो? आदि बातों को समझाने के पूर्व मैं आपके मन को एकाग्र करने के लिये प्रारम्भिक भूमिका बता रहा हूँ। आप पुस्तक पढ़ने के लिए पहले

क्या सोचते हैं ? वण माला ? वणमाला को गही समझें और दसवीं कक्षा का पाठ आपको पढ़ने के लिये दे द, एम० ए० का पाठ दे दें जय ए० बी० सी० डी० का ज्ञान नहीं है तो क्या आप उसका समझ लेंगे ? इसी दृष्टिकोण से स्वाध्याय का भी तरीका है । यह तरीका है कि चाहे जसी पुस्तक हो, पर हो घम शास्त्र का, चाहे वह शास्त्रा का अनुभव हो उस घम पुस्तक के स्वाध्याय के लिये आप उसका एक पेज से लीजिये और उस पेज का भी एक पराग्राफ लीजिये । प्रारम्भिक रूप से उस पराग्राफ का आप पढ़िये और उस पराग्राफ को पढ़ने के बाद अपने मुँह से अपने कानों का ही यह सुना दें । दूसरा सुनने वाला हा तो ठीक है वरना अपने कान तो सुनने वाले हैं ही । कानों को सुनाकर आगे का बढ़ें । इस प्रण के साथ आप इसको पढ़िये कि मुझे इसको पुनः सुनाना है तो आपका मन एकाग्र हो जायेगा मन उसमें दत्तचित्त होकर एकाग्रता से उसका पढ़ेगा । फिर दूसरे पराग्राफ को लीजिये । उसके बाद दूसरे पृष्ठ को लीजिये और धीरे धीरे दो पृष्ठ तक बढ़िये । इसमें सबसे पहिला लाभ होगा कि जितने समय तक पढ़ेंगे आपका मन एकाग्र हो जायेगा । दूसरा लाभ यह होगा कि आपकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जायेगी, कई व्यक्तियों को यह शिकायत होती है कि थोड़ी सी बात देखते ही वे भूल जाते हैं । हमारी स्मृति नहीं है क्या करें ? मैं पूछता हूँ आज व्याख्यान में क्या सुना । कहते हैं सुना तो था, याद नहीं है । उनकी स्मृति बड़ा गायब हो गई । मन डोलायमान हो रहा था । एकाग्रता में स्मृति तीव्र हो जाती है और स्मृति से विषय का ज्ञान कर पायेंगे । तीसरा लाभ यह होगा कि आपकी वक्तृत्व शक्ति आयगी । आपको बोलने की बला आयेगी । चौथा लाभ यह होगा कि पुस्तक में क्या रहस्य है ? उसका क्या विषय है उस विषय की बारीकी को आप पढ़ पायेंगे और वह आपके जीवन में हित साधक है या नहीं ? इसका मनन कर पायेंगे । इस तरीके से लाभ की स्थिति खली तो आपकी

सामाजिक का जो समय है वह सदा ही निकल जायेगा । सामाजिक
 कर तो मैं परम्परा पर भरोसा कर रहा हूँ । यह प्रश्न हमारे
 सामने आता है । परम्परा हमें इस तरह से मन का एकाग्र करके,
 इस तरह का एक प्रयोग बता कर मन को साधने की दृष्टि से बतल
 तो मन का एकाग्र करके का यह एक प्रारम्भिक साधन हो सकता है ।
 मन का साधन तब तो शरीर की स्थिति ठीक बन जायेगी । उससे
 बाद स्थायी रूप से मन को केंद्रित करना है अभी आगे । जिसकी
 व बटन को बाध नहीं थी । जो जिसकी व बटन का ज्ञान रखता है
 उसको यह भी मातृम रहता है कि वहाँ तो केंद्रित आ रहा है और
 वहाँ पर केंद्रित बन्द है । यह उसमें साम्यगित्त गव भीष्म का ज्ञान
 रखता है । यह हा शरीर के अन्दर रहता था तो जा तरल है, यह
 शरीर ही जीवित नहीं है मैं यहाँ पर मूल स्थिति का समझा रहा
 हूँ । इसका साधन-साधन आप मन का और उससे साधन-साधन शरीर का
 समझेंगे तो शरीर में साम्यगित्त इन्द्रियों का ज्ञान भी कर सकेंगे ।
 इन्द्रिय और मन तो शरीर का ज्ञान होगा, उससे आत्मा का ज्ञान
 करेंगे और आत्मा का ज्ञान तो निर्णायक शक्ति को पहचान पायेंगे ।
 इसी दृष्टि से मैं जीवन की परिभाषा की व्याख्या करना चाहता
 हूँ—यह है साम्यक निर्णायकम् समता मय न मत् तत् जीवनम् ।
 क्या प्रश्न चल रहा है ? जीवित क्या है ? सम्यक् निर्णायकम्—
 निर्णायक शक्ति जिसमें होती है उसको पहचान सकेंगे । बस
 मने इसका घोड़ा रूप रखा था । इसीसे निर्णायक शक्ति
 का विवर्धन नहीं कर पा रहा है । निर्णायक शक्ति के रूप में
 स्थायी तत्त्व आत्मा को माना जाता है । क्योंकि आत्मा शाश्वत है
 निर्णायक है यदि आत्मा को ज्ञान दूँ माना जाय तो उसका
 अस्तित्व ही मिट जायेगा, जिसमें ज्ञान नहीं है वह आत्मा नहीं है
 भावे ही उसको आत्मा की मन्ना दे दी गई हो । ज्ञान के बिना आत्मा

बटेगी और श्मशान भ लेजाकर उसको जलाना होगा। यदि मन को केन्द्रित करें और चावी पकड़ना चाहें जीवन की, तो निर्णायक स्थिति की, शक्ति को निखालस रूप से समझने का प्रयास करें और यह समझने का प्रयास थोड़े रूप में होता है तो भी हो जाता है और एक दिन मन की केन्द्रित अवस्था आ जाती है। यह स्थिति नहीं आती है ता मन डावाडोल हो जाता है।

सच्चा साधक

निणय के अभाव में व्यक्ति कभी कभी समस्या में उलझ जाता है। इसके विषय में शल आपके सामने मैं एक रूपक रख रहा था। आपको ध्यान होगा। एक तरुण की बात आरही थी। गोविन्द नाम का तरुण भयावह स्थिति के बीच में बठा हुआ है। किसके साथ? अपनी घम पत्नी के साथ घम सहायिका के साथ। वह पत्नी घम के अन्दर मददगार थी वह पति को विषयो में डुबोने वाली पत्नी नहीं थी। उस गोविन्द के मन में पत्नी की बात सुन सुन कर उल्लास पदा हुआ रहा है और एक तरफ मां में ग्लानि का अनुभव भी हो रहा है। उसने जब पूछा कि तुमने उस साधु के सामने क्या सकेत दिया तुम्हारा एक गया आदि। तो उसकी पत्नी ने कहा नाथ, उस व्यक्ति ने अपने शरीर के अन्दर भस्मी रमा रखी थी चम उसके पास था, कमण्डलू था और वह साधु अवस्था की दृष्टि से चल रहा था। मैंने जिस साधु जीवन के स्वरूप को समझा वह उसमें थोड़ा कमजोर था क्योंकि ससार के नाशवान पदार्थों से ऊपर उठता है, उसकी भावना आध्यात्मिक जीवन की ओर होती है उसके सामने कसा भी प्रदर्शन क्या न हो लेकिन वह अपने मन का उस तरफ चंचल नहीं करता है। जिस प्रकार ऊपर का वेश है वसा ही अन्दर का जीवन रख कर चलता है। दोनों ही स्थितियाँ एक ही होती हैं। दोनों पहलू उसके सुरक्षित रहते हैं तो उसका साधु जीवन सुरक्षित

रहता है लेकिन अगर एक चीज गायब हो गयी तो उसका साधु जीवन बदलता हो गया। उसने चाहे जमा बेस लिया हो, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से मोच रही थी, नितन कर रही थी कि साधु ससार के सारे पक्षों से विरक्त होता है। और जब धिगा की दृष्टि से घर में प्रवेश करता है तो उसकी दृष्टि चाल नहीं होती है। गृहस्थ के घर में कौन सा सामान है क्या वस्तुएँ वहाँ पड़ी हैं भाइयो बहिनो के अहिनने के कौन से वस्त्र हैं निपटने का स्थान वहाँ है ? आदि इन सब बातों की ओर साधु का विशेष ध्यान नहीं रहता है उसका ध्यान स्थिर रहता है ? उसका ध्यान इस ओर रहता है कि जब वह धिगा के चिमे जाने तो भीषी निगाह रख कर था गृहस्थ के घर में क्या करता है और जहाँ उसकी रगोई है वहाँ बट प्रवेश करता है ता वह लेगा है कि गुप्तो रगोई है या नहीं छोटी मोटी चीजों को उठाकर दूसरे उधर तो नहीं दिया जा रहा है, वहाँ बट्टा दबाकर प्रकाश करके भाजता तो नहीं दिया जा रहा है हरी को छु कर ला भजन नहीं दिया जा रहा है उस ओर साधु का ध्यान रहता है ता वह साधु बाह्य और आन्तरिक स्थिति का ठीक लेकर चलता है। मैं गुना है आनाप आ धीनागमी महाराज साधु परमादा करने थे।

“ईश जगत् एवमा ओषत्तमो आत्मा

अथवा जगत् ने ईश को जगत् को आरंभार।

मनुष्य के भी निर्माता कभी न माना गया मान रहा है उन्मत्त भक्त कहता है या निजारा माना मान रहा है दास्य दान के लिए का गंगा निर्माता कहा है कंगो गायना कर है इमन गंगा के ओर दक्षिण त्रय का पशुपति हा मज्जी है। जगत् धारा अन्तर्गत मनुष्य ने परमादा था। उगी को हस्त्य दान में है अतः मज्जन रख रहा है कि साधु जीवन की अन्तिम और बड़ा स्थिति सुनिश्चित रहता है ता उसका जीवन

टीक तरह से बनता है। गोविन्द ने कहा किने उगरी क्या कहा ? भिक्षा लेकर बना गया तो उगने अन्दर की भीजें देखी नहीं, बाहरी दृष्टि से हरती देखन लग गया तो उसको क्या गार्टीसिनेट द दिया कि एक गया। उगने कहा नाम ! बाहरी हवेली की भी रीख है और साधु बन जाते के बाद स्वाभाविक दृष्टि पड़ गयी तो टीक है लेकिन पूर पूर कर अनिमेष दृष्टि से घड़ा रह कर देखना यह उगने मन की संवत्ता प्रकट करता है और आंतरिक जीवन का इगते साधुपन बना जाता है। मैं कहा अन्दर और बाहर का साधुपन। बाहर का साधुपन अता बेग से लगता है वैसा है पर एक अन्दर का गया। मैंने तो उसको सावधानी सितायी। मेरी कोई बुरी भावना नहीं थी। गोविन्द गुनकर चकित हो गया। आश्चर्य करने लगा। यह अलौकिक बात प्रथम बार सुना रहा हूँ। मैं क्या कहूँ। मेरी धम पत्नी बहू या भाग की दृष्टि से उग उच्छे स्थान पर बठाऊँ। यह अत्यन्त जिनासा रख कर आगे का प्रश्न करता है।" उसका यह दिया तुम्हारा एक गया वह तो ममता से आ गया। उसने संकेत किया, तुम्हारे दोना मये। तू क्या समझी ? प्राणनाथ ? यह बाबा चंचल जल्द था। पर उसकी बुद्धि ने मेरे अभिप्राय को समझ लिया। उसने हाँ में दिया। मनुष्य जीवन मिला है उसने साध-साध पूर जन्म की पुण्याई से सारे साधन उपलब्ध हैं। करोड़ पति का घर है छाने पीन पहिने की वस्तुओं की कमी नहीं है यह सब हाने का भावजूद भी यदि तू अपने सामुझी के अभिप्राय के अनुसार बजूस बनो रही और दान पुण्य नहीं किया तो जीवन खोखला रह जावेगा। आंतरिक और बाह्य दोनों जीवन चले जावेंगे। न तो ऊपर से स्वच्छ दृष्टि की स्थिति और न अन्दर की स्थिति से पराग्य भावना। पहला अर्थ तो यह लिया। दूसरा अर्थ यह समझा कि मुझे उस साधु ने यह संकेत दिया कि जीवन में तीन

गुण होते हैं। सत्वोगुण, रजोगुण और तमोगुण।' सत्त्व और रजोगुण उसमे से चला गया। जो गृहस्थ अवस्था में रहत हुए भी इतना ख्याल रहता है कि साधु ऊट पटाग वाता म न लगे और बराग्य भावना लेकर चले और अन्तर और बाह्य में ठीक रहे। साधु की भी मगलमय कामना नहीं करता वह रजोगुण और तमोगुण में रहता है। उसने मकेत किया रजोगुण और तमोगुण दोनों चले गये इसलिये दो चले गये। मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारे तीना जाय। गोविन्द कहने लगा कि इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे तीनों जाय। सत्वोगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीना मनुष्य में रहते हैं। रजोगुण रहता है, राजसी प्रवृत्ति रहती है और राजनतिक दृष्टि से भाग लेता है और मन को उस आर दौड़ाता है और रजोगुण में प्रवृत्त रहता है तो दुःखसम उसमे लगे रहत हैं। सत्वोगुण रहता है तो धार्मिक जीवन बिताता है और समता के साथ रहता है। इसान को तीनों गुणों से भी परे होना चाहिये। जसा कि गीता में कहा है

त्रिगुणातीतो भवाजु न ?

तीना गुणों को नष्ट करके सनातन भाव में चले जाओ।

असत्य को झुफना पडा

तीनों सावेतिक शब्दों का अर्थ जब गोविन्द ने सुना तो उसका दिल दहल गया। यह सोचने लगा कि बड़े बड़े महात्माओं के पास भी इस प्रकार की गूढ़ बातें नहीं मिलती। अपनी धर्म पत्नी को क्या उपमा दूँ, किस प्रकार इसका सत्कार करूँ। विना निणय के कोई काय होता है तो गलत होता है। माता पिता की आज्ञा से मैं यहाँ इसका लेकर आया और अगर इसको गुण में धक्का दे देता तो मैं इस बहुमूल्य रत्न को खो जाता। मेरी क्या स्थिति होती? इस प्रकार उसके भाव में ग्लानि होने लगी और उसका चेहरा मनीन होने लगा। पत्नी कहती है प्राणनाथ। "मने आपको सही बात सुनायी और

सत्य सत्य बात बही उससे आपको प्रसन्न होना चाहिये, फिर चहरे पर मलीनता किस प्रकार की ? उसने कहा प्रिये 'तुम्हारी बाता स म बहुत प्रभावित ह, तुम जसी सत्य निष्ठावान पत्नी मिली और घम मे भी आगे बढ़ रही है । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है । यदि मुझे विषय लालुप और ससार म फँसाने वाली पत्नी मिल जाती तो मेरे जीवन को वामनाओं मे डाल कर नष्ट कर देती । किन्तु मुझे तुम्हारी जसी पत्नी मिली है जो जीवन को उच्च शिखर पर पहुँचाने की कांशिश करती है । ऐसी पत्नी को खत्म करने के लिये पिता की आज्ञा लेकर चला उसका परचाताप और ग्लानि हो रही है ।' पत्नी कहने लगी वस्तु स्थिति को आपने सुन लिया लेकिन 'मातेश्वरी और पिताजी ने जो आदेश दिया है अब आप उनकी आज्ञा का पालन करिये ।'

मेरे मोह मे मत फसिये । यदि उन्होंने आपको कुछ म धकेलने को आज्ञा दी है तो आप श्रुति पूर्वक मुझे कुछ म धकेलिए और परमात्मा के साथ एकाकार होने म मुझे सहायग दाजिये । मैं उस समय भी परमात्मा मे ध्यान रखूँगी और सोचूँगी कि मेरे जीवन म यह निर्णायक क्षण अपने सत्यस्वरूप को समझाने के लिये ही आया है । यह सुनकर गोविन्द अत्यन्त ही दुःखित हो गया । हा ! हा ! अरे अरे मैं कसी पत्नी को कुछ मे धकेलने को जा रहा हूँ । दबी क्या तू आज मुझे अकेले का छोड़कर स्वर्गपि आनन्द को लूटने जाना चाह रही है । कुछ मे तुझे नहीं गिरना है, मुझे गिरना है । क्योंकि माता पिता के पास चला गया तो वे दूसरी स्त्री के साथ मेरी शादी कर देंगे और फिर मेरा जीवन अधकार के कुछ म गिर जायेगा । तुम्हारी जसी घम प्रिया के बिना जीवन अधकारमय हो जायेगा । अब हम दोनों मिलकर प्रेम से धार्मिक महोत्सव करें और घर घर घम का फलाना दोना इस प्रकार का विचार कर अपने घर की

पिता श्रेष्ठ रह्ये कि उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ वापिस आ रहा है। उनकी दूर से ही दृष्टि पड़ी कि पुत्रवधू का साथ लेकर वह आ रहा है। ताना ने माता के पर धुएँ। नसत्कार किया ता माना ने भी मुँह माहकर आशीर्वाद नहीं दिया। पिता ने भी मुँह फेंक लिया। गोविन्द न कहा पिताजी आप क्या नाराज हो रहे हैं? क्या करूँ मैंने आरक्षी आता का पालन नहीं किया है। आप मेरी बात को सुनिये। पत्न किसी भी बात का तथ्य निकालिये, फिर उस पर निष्पत्ति काजिये। महः। विन्धीत न किया। जल्दी में कोई काम नहा किया जाना चाहिये। मैं इसको कुछ में गिराने के लिये तयार था और आरक्षी यह पुत्रवधू भी हमारे लिये तयार थी और हमने कोई निरोध भी नहीं किया। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपन आदर विनय किया है यह क्या किया? ये जो तीन बातें थी ताना ने दाता का अथ ममता बिना उस पर विचार निया बिना आता आता ददा जोर में भी उसके लिये तत्पर हो गया। बड़ा पर मैंने समझ लिया अथ पुत्र। तब प्रचार गोविन्द ने उन सारी बातों का समझा पिता के सामने रखा जोर उसका सुनकर माता पिता समझल हँसुआ हुए। उनका आशा में आगू भर आय और आना पुत्रवधू के चरणों पर गिर कर बहने लगे हे देवी तुम्हारा जीवा धन है। यह अवस्था के अन्तर में तुमने सम्पत्ति का परिषय किया है धन भावना का परिषय किया है, वह हम नहीं भूल सकते हैं। दस सारा घर यह सारा सम्पत्ति अब तुम्हारे चरणों में है। तब प्रचार एक शक्ति का वातावरण प्रेम का साम्राज्य धार्मिक जीवन का सम्पन्न तब परिवार में आया और वह परिवार एक बलवान परिवार बन गया। तब भावना आन आन परिवार के अन्तर रहने का अन्तर है तब अथ आन आन का स्वयं का समझन

के साथ साथ जीवन क्या है ? उसकी परिभाषा चल रही है । उसको आप अपने मन में स्थायी रूप से बिठाइये तो आपकी हैरानी समाप्त हो जायेगी और हैरानी समाप्त होने के साथ साथ धर्म ध्या की जागृति बरत रहेगे ती आपका जीवन भी ऐसे मंगलमय प्रसंग के साथ भगवान् श्रयास की प्राथना के अनुरूप बन सकेगा ।

साल भवन

२७ जुलाई ७२

००

●●

सोच समझ कर काम करने से मनुष्य अनेक संकटा से बच जाता है । अथवा धुक्क किया गया काम चाहे वह धर्म का ही क्यों न हो उसमें अनिष्ट की सम्भावना रहती ही है । इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि — पहिले सोचो समझो फिर करो ।

—जनाबाय श्री जवाहरलाल जी म०

×

×

×

×

पूरे नियम के साथ किया गया काम ही हितावह होता है ।

—महात्मा गांधी

००

बिना देख रहे थे कि उनका पुत्र यपनी स्त्री के साथ वापिस आ रहा है। उनकी दूर न हो दृष्टि पड़ी कि पुत्रवधू को साथ लेकर वह पा रहा है। दाना ने माना के पर एए। नमस्कार किया तो माता ने भी मुँह माड़कर आशीर्वाद नहीं दिया। बिना ने भी मुँह फेंक दिया। गाविन्द न कटा बिनाजी आप क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या करूँ मैंने आरक्षी पापा का पालन नहीं किया है। आप मेरी बात को सुनिये। पहले किसी भी बात का तथ्य निश्चितिये, फिर उस पर निष्पत्ति काजिये। सह्य। बिन्धीत न किया। जल्दी मैं कोई काम नहीं किया जाना चाहिये। मैं इसको कुछ भी गिराने के लिये तैयार था और आरक्षी यह पुत्रवधू भी इससे लिये तैयार थी और इसी बोई विरोध भी नहीं किया। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माता ने यह निष्पत्ति किया है यह क्या किया? ये जो तीन बात थी पालन करना का अर्थ समझ लिया उस पर विचार लिये बिना ध्यान माना लो और मैं भी उसके लिये तैयार हो गया। वही पर मैंने इसमें उसका अर्थ पूछा। इस प्रकार गाविन्द ने उन सारी बातों का माना बिना के सामने रखा और उसको सुनकर माता बिना अस्मित हो दुःख हुआ। उनका आँखा में आँसू भर आये और आँखें पुत्रवधू के चरणों पर गिर कर बहो सग हरे देवी तुम्हारा ओवा छाप है। ए मे अक्षय्य का अस्तर भी तुमने सावधानता का परिषय दिया है। छप भावना का परिषय दिया है, वह हम नहीं भूल सकते हैं। यह माता पर यह सारी सज्जदा अब तुम्हारे चरणों में है। इस प्रकार एक गाविन्द का बालाचरण प्रेम का साम्राज्य धार्मिक व्यवस्था का साम्राज्य उस परिवार में आया और वह परिवार एक अस्मित परिवार बन गया। एमी भावना आप अपने परिवार के अस्तर रखन का लक्ष्य है ता आप आज आप का स्वयं का समझने

यहाँ पर चोर डकतो का भय है आदि बातों का लेकर भयानक अवस्थाओं का वर्णन किया गया है और सब अवस्थाओं में यह अभियाचित किया गया है कि यदि आपकी कृपा रहे तो सब स्थानों पर मैं कुशलतापूर्वक गमन कर सकता हूँ, अपनी स्थितियों को सुरक्षित रख सकता हूँ। प्रार्थना करना प्रार्थना की दृष्टि से उपयुक्त है, लेकिन प्रार्थना के अन्दर आये भावों का तात्त्विक दृष्टि से जीवन के साथ सम्बन्धित करना सिद्धान्त की सुरक्षा भी रहे और जीवन के क्षेत्र में भी प्रगति हो यह विशेष महत्व की बात है। इस प्रार्थना से सहसा यह समझाया गया है कि कितना भी भयावह स्थान हो और कसी भी विकट स्थिति हो, लेकिन वहाँ पर भगवान को हायक मान लेने से सब दुविधायें टल जाती हैं, और यह जीवन बर्ध होकर आगे बढ़ जाता है।

बात तो एक दृष्टि से उपयुक्त लगती है लेकिन दार्शनिक दृष्टि से प्रार्थना व्यक्ति की निगाह में इस प्रार्थना में भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। विचारक व्यक्ति इस प्रकार शास्त्र का श्रवण करता है उस के श्रवण से यह उसका अवगत होता है शास्त्र के मर्म की भाँति बोध होता है तो वह यह सोचता है कि सिद्धान्त की दृष्टि से तटस्थ हैं दुष्टा हैं। वे सासारिक कार्यों में या ऐसे ऊपर कभी उपस्थित नहीं होते। वे अपने स्वरूप में। जब भगवान अपने स्वरूप में अपनी अवस्था को तो प्रार्थना के प्रसंग में यह प्रार्थना करें कि भगवान की कृपा से हमारी ये सब बातें हट जायगी यह किस सम्भावित ? इसमें अपेक्षा दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है।

अलमप्यणो होंति अल परेति

—सूत्रवृत्तांग १२।१६

पानी आत्मा ही स्व और पर के कल्याण में समग्र होता है।

९ | परम-आश्रय

प्रणमु वासुधपूज्य जिननायक सदा सहायक तू मेरो
विषम घाट घाट भयभानक परमाश्रय शरणो तेरो ॥

यह प्रभु वासुधपूज्य भगवान की प्रार्थना है। नामों की स्थितियों के साथ कविता की स्थिति भी परिवर्तित हो रही है और भाषा का संकलन भी विभिन्न प्रकारों में आ रहा है। वासुधपूज्य भगवान के शरणा में जो कुछ भी आश्रय का प्रसंग आया है इस प्रार्थना में बल की प्रार्थना से आज कुछ अंतर है। बल की प्रार्थना में चेतन की सम्बाधन करके सावधानी लिखाई थी कि तू [अपने] वर्तमान जीवों को कल्याण के मार्ग पर लगा दे जब कि आज की प्रार्थना में वासुधपूज्य भगवान का सहायक के रूप में पुकारा जा रहा है और वह भी सहायता कभी? तो उम्मीद सकेन लिया है 'विषम घाट-घाट' विषम भयकर रास्ता है पहाड़ यात्रि भयकर जगती स्थान है।

अहाँ पर चोर डकैतो का भय है आदि घाता का लेकर भयानक अवस्थाओं का वणन किया गया है और सब अवस्थाओं में यह अभियाचन किया गया है कि यदि आपकी शृंषा रहे तो सब स्थानों पर मैं कुशलतापूर्वक गमन कर सकता हूँ, अपनी स्थितियों को सुरक्षित रख सकता हूँ। प्रायना करना प्रायना की दृष्टि से उपयुक्त है लेकिन प्रायना में अन्दर आया भावा का तात्त्विक दृष्टि से जीवन के साथ सम्बन्धित करना, सिद्धान्त की सुरक्षा भी रहे और जीवन के क्षेत्र में भी प्रगति हो यह विशेष महत्त्व की बात है। इस प्रायना में सहसा यह समझाया गया है कि कितना भी भयावह स्थान हो और कौसी भी विकट स्थिति हो, लेकिन वहाँ पर भगवान का सहायक मान लेना सब दुविधायें टल जाती हैं और यह जीवन निबाध हाकर आगे बढ़ जाता है।

बात तो एक दृष्टि से उपयुक्त लगती है लेकिन दार्शनिक दृष्टि से तब प्रधान व्यक्ति की निगाह में इस प्रायना में भी कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विचारक व्यक्ति इधर शास्त्र का श्रवण करता है उस शारत्र के श्रवण से यह उसको अवगत होता है शास्त्र के मर्म की स्थिति का बोध होता है तो वह यह सोचता है कि सिद्धान्त की दृष्टि से भगवान तटस्थ हैं दृष्टा हैं। वे सासारिक कार्यों में या ऐसे प्रसंगा के ऊपर कभी उपस्थित नहीं होते। वे अपने स्वरूप में सत्त्वीन हैं। जब भगवान अपने स्वरूप रमण में अपनी अवस्था को रख रहे हैं तो प्रायना के प्रसंग में यह प्रायना करें कि भगवान आपकी सहायता से हमारी ये सब बातें हट जायगी यह कैसे सम्भावित हो सकता है? इसमें अपेक्षा दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यद्यपि भगवान अपने स्वरूप में सदा के लिए विद्यमान हैं और वहाँ से जरा भी विचलित नहीं होते और न कभी इस भू मण्डल के ऊपर आकर किसी के सहायक के रूप में उपस्थित होते हैं जसा कि आज

मिद्धा मिद्धि मम विसतु"

लोगस्त के दम पन् म मिद्धो मे प्रार्थना की है कि हेसिद्धदेव ? हमका मिद्धि न। या दिखाओ । लोगस्त का पाठ कौन उच्चारण नहीं करता है । इसका प्राय सभी ने अपने प्रतिश्रमण की दृष्टि से सत्रसे पहले याद किया है । तो वहा पर सिद्धो से मागणी (याचना) की गई है कि मिद्ध भगवान मुझे भी मिद्धि न । वास्तव म भगवान सिद्धि दत्त नहीं है लेकिन सिद्धि की भाषना जब वह अपन अंदर जागत करता है और उसरा दृष्टिकोण मागणी का होता है तो इसका तात्पर्य यह लना चाहिए कि तुम्हारे अंदर म जा मिद्धि की योग्यता है अर्थात् तुम्हारा आत्मा योग्यता की दृष्टि स सिद्ध तुल्य है । उस मिद्ध तुल्य आत्मा स हा प्रार्थना की गई कि मुझे सिद्धि दे अर्थात् मर अन्तर म रन्ने वाल भाव जो सिद्ध पर्याय है उस सिद्ध पर्याय आत्मा स प्रार्थना की गई कि तुम मुझ यह जीवन न न। आप कभा कहग रि क्या यह बात कहा सम्भावित हो सकती है । अपने आपका सिद्ध मान कर उसम सिद्धि की याचना की जाय क्या यह सम्भव है ? इसक लिए कहा गया है कि किसी नय की दृष्टि से सिद्ध तो पूण सिद्ध पर्याय है लेकिन योग्यता की दृष्टि स मध्य आत्मा भा सिद्ध रूप म रही हुई है । इसीलिए कहा है कि सिद्धो जता जीव है जीव सोही सिद्ध होय । कम मल की जातों, भूत विरता जाय । आप यह उच्चारण करते हैं । इसम किस बात का सक्त है ? सक्त यह है कि आप भी मिद्ध जैसे हैं लेकिन आप कम याचना स बध है इसीलिए आपअ य का पुकार कर रह है । लेकिन यह नय दृष्टि ही सब कुछ नहीं है क्योंकि मलि एकान्त दृष्टिकोण आगया ता भगवान के म ग स हम भटक जाए ग । और यदि सापेक्षता की महेनत्रर रख कर इसका गमसन का प्रयास करें तो यह मिद्धि जो अपन म रहा है उस मिद्धि क रूप म प्रगट कर सकन है । शास्त्राय दृष्टिकोण की इस उच्छनम स्थिति की समझने मे पूव हम वनमान

जीवन की उन समस्याओं या प्रश्नों को हल करने का प्रयास
जिनके बिना हम उस स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं।
इस प्रकार तमिष प्रयास करते रहे तो हम प्रायना के माध्यम से
सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे या अपने आप में प्रकट कर सकेंगे
जिसकी याचना हम सिद्ध प्रभु से कर रहे हैं।

तोचिए समझिए और फिर धरिए

मैं कुछ जीवन के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
यह जीवन क्या है और जीवन की वह वास्तविक परिभाषा हमारे
मन मस्तिष्क में कैसे आए, हम वही जीवन का नाम पर अजीवन को
तो जीवन नहीं समझ रहे हैं हम वही आत्मा का नाम पर अनात्मा
को तो आत्मा नहीं समझ बैठ हैं भगवान के नाम पर अभगवान को
तो भगवान नहीं समझ लिया गया है। इन बातों का ज्ञान आपको
और हमको स्पष्ट रूप से जब होगा जब कि हम इसका चिन्तन ठीक
तरह से करेंगे। जीवन की परिभाषा के साथ अपने वर्तमान जीवन
को जानने की कोशिश करें क्योंकि शास्त्रकारों ने मानव का उद्बोधन
दिया है — 'अमर्त्य जीवित मायमायए' यह जीवन असंस्कारित
है अतः प्रमाद मत कर और इस प्रमाद की स्थिति से ऊपर उठकर
उमे इस जीवन का सत्कार करने जीवन के स्वरूप को समझने
का प्रयास करना है।

उस जीवन की परिभाषा में अनेक स्थितियों के लक्षण आपका
सम्मुख हो सकते हैं। इन अनेकों में से वास्तविक लक्षण पहचानने
का उत्तरदायित्व बुद्धिमान व्यक्ति पर आता है और बुद्धिमान व्यक्ति
ही इन अनेकों में से एक का निष्कर्ष करता है। उसी दृष्टि से जीवन
की एक परिभाषा आपका सामने रखी जा रही है, उसमें भी आप
कोई त्रुटि हों और परिभाषा को समझने का प्रयास करें।
इसमें कहा गया है कि सम्मन्त्र निरुन्त्रम् समग्राम्त्रं च नृत्तम्

जीवनम् । इसमें सम्यक् निर्णायक शक्ति पर थोड़ा गहरा सोच
 क्योंकि निर्णायक स्थिति यदि हमारे सामने स्पष्ट होती है तो
 जीवन का वास्तविक प्रकाश उपलब्ध हो सकता है जिसकी हम प्र
 के माध्यम से याचना कर रहे थे । आज सम्यक् निर्णायक स्थिति
 अभाव में मनुष्य इधर उधर भटक रहा है । और गमन कर आता
 के स्वरूप के विषय में तो वह दिग्भ्रान्त सा हो रहा है क्योंकि
 अलग अलग दार्शनिक भिन्न भिन्न रूप में आत्मस्वरूप को प्रस्तुत
 करते हैं । कोई-काई सात्यादि दार्शनिकों का कहना है कि आत्मा
 कर्त्ता घर्त्ता कुछ नहीं है । आत्मा परिणामी नहीं है आत्मा ब्रूटस्य
 नित्य है । एक शरीर की स्थिति में रहने वाली है । ऐसी आत्मा
 सम्यक् निर्णायक है ऐसे विचार जब सामने आते हैं तो उन पर कुछ
 चिन्तन आगे बढ़ता है कि यदि आत्मा कर्त्ता घर्त्ता कुछ नहीं है और
 ब्रूटस्य नित्य है तो फिर निर्णायक कस ? जो परिणामी नहीं होता
 वह निर्णायक नहीं हो सकता है आपके लिए ये शब्द कुछ अपरिचित
 से आ रहे हैं । आप कहेंगे यह परिणामी क्या है ? परिणामी का
 अर्थ होता है परिणामनशील । परिणामन स्वभाव हैं । परिण
 मन से तात्पर्य है एक अवस्था की स्थिति से दूसरी अवस्था में मुड़ना,
 लेकिन दूसरी अवस्था का अदर मुड़ने पर भी अपने स्वरूप को नहीं
 छोड़ना । जैसे स्वर्ण सोने का रूप में है । सोना परिणामी है । क्योंकि
 स्वयं स्वणत्व के रूप में होत हुए भी ढल सकता है टूट सकता है
 मृदुल सकता है पिघल सकता है मृत्तिका का अदर द्रवित हो
 सकता है और दूसरे रूप में ढल सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में
 भी स्वणत्व रूप को नहीं छोड़ता । सोने की ढली का आकार टूटा
 और सही का वह आकार बना । उस ढली को अग्नि का ताप लगा
 हुआ ज्यादा ताप लगा और वह द्रवित हो गयी, यह ढली में
 परिणाम हुआ इसका कहत हैं परिणाम । द्रवित होने के

उमको दूसर साँचे म हात कर, सोइ मराइ कर सड़ी
 लेकिन उस सड़ी म भी स्वर्ण उपा का त्याग मिलता है, ता आप
 समझें हगि कि उस डली म परिणाम हाने का स्वभाव था पर
 अवस्था अन्तर हाने पर भी, अर्थात् दूसरी-दूसरी अवस्था में
 उसका परिवर्तन होने पर भी सोने का महत्व और साने का स्वरूप
 बच्यम रहा। वहाँ ता डली और वहाँ सड़ी का आकार। आकार
 बिल्कुल नहीं मिल रहा है लेकिन स्वर्णपन में कोई कमी नहीं आ
 रही है। यह परिणाम की स्थिति जैसे साने म है उसी तरह से
 आत्मा म समझी जायेगी तो आत्मा का सही स्वरूप समझ पायेंगे
 और यदि ऐसे परिणाम के स्वरूप को नहीं समझ पाये तो आप उस
 निर्णायक तत्व को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि निणय करने का भी
 एक परिणाम है। आत्मा परिणमनशील है, वह परिणामी है,
 चतुर्धम है।

दूसरा हमका विवेचन है कूटस्थ नित्यता जैसे—वज्र का धब्बा
 कभी मुड़ता नहीं है उसमें लचक के रूप म परिणाम नहीं होता है उसे
 कहते हैं कूटस्थ नित्य। आत्मा ऐसी त्वा है कि जिसम किसी तरह का
 परिणाम न हो। अगर ऐसा हा तो वह आत्मा नहीं रहेगी आप भले
 हो उस आत्मा के नाम से पुकारें। लेकिन वह अनात्मा है।

बच्चों इसको मैं थोड़ा गहराई के साथ कहने की सोच रहा
 हूँ मैं वैसे बहुत गहराई में इस समय नहीं जाना चाहता लेकिन
 अपनी आदत के अनुसार मैं इस बारे म कुछ कहना चाहूँगा कि आप
 उस आत्म तत्त्व की गहराई को समझें।

केवल शरीर बदलता है।

आप सोचिये कि 'आत्मा एकांत कूटस्थ नहीं परिणामी भी है
 क्योंकि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर म जा सकती है लेकिन

दूसरे शरीर में जाने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। एक मनुष्य की आत्मा प्रसंग आने पर हाथी के शरीर जा सकती है। मनुष्य शरीर के आकार में जो आत्म प्रवेश करता है, वे आत्मप्रवेश हाथी के सम्ये छोटे शरीर में पहुँच गये, लेकिन हाथी के शरीर में पहुँचने पर भी जो आत्मा का सङ्ग है जो आत्मप्रवेश मनुष्य की आत्मा के अन्दर थे, मनुष्य के पर्याय में वे वेवही उनमें कोई अंतर नहीं आया तो परिणामी होते हुए भी आत्म अपने स्वरूप के अन्दर दृढ़ है, अटल है। इसी को सत् तत्त्व की संज्ञा दी गई है। इसलिए शास्त्रकारों ने उत्पात् व्यय ध्रुव्युक्त सत्, यानी जिसके अन्दर उत्पात् अर्थात् उत्पन्न होना व्यय होना और ध्रुव या अटल रहना ये तीन अवस्थायें हो वह सत् है और जिसमें ये तीनों अवस्थायें एक साथ नहीं पाई जाती हैं वह तत्त्व सत् नहीं असत् है। उस दृष्टिकोण से आत्मा को भी तत्त्व माना गया है और आत्मा को निर्णायक माना गया है। जब आत्मा तत्त्व है और निर्णायक है और सत् है तो उसमें ये तीन अवस्थायें अवश्य माननी होगी। इन तीन अवस्थाओं को माने बिना आप तत्त्व के निणय को पूरी तरह नहीं समझ पायेंगे। इन तीन अवस्थाओं को मानें तो आत्मा को परिणामी स्वीकार करेंगे और परिणामी स्वीकार करने पर ही आप सोच पायेंगे कि उसमें निणय करने का भी एक परिणाम है। यही ऐसा भी विचार सामने आता है कि आत्मा तो कूटस्थ नित्य है यह परिणामी स्वभाव आत्मा का नहीं प्रकृति का है और प्रकृति सत्त्व रजस और तमो तीन स्वभावात्मक है। जब तक इन तीनों की साम्यता रहती है तब तक सृष्टि का कोई काय नहीं होता है, लेकिन तीनों अवस्थाओं में जब विकृति विषमता आती है तो उसमें सहद् तत्त्व पदा होता है। उससे अहंकार फिर तनू माना आदि कुछ तत्वों की सृष्टि होकर प्रकृति सारे ससार की रचना कर लेती है और पुरुष के सामने अपना नत उपस्थित करती है।

के अन्तर बुद्धि भी मानी गई है वह प्रकृति का ही गुण है। उस बुद्धि में सफेदी है और उसमें आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। प्रतिबिम्ब पड़ने से आत्मा इस प्रकृति की सारी रचना को अपने-आप समझ लेती है। और जब उसका यह खयाल हो जाता है कि यह सारा सत्कार एक प्रकृति का नाटक है और मैं इस काय से अलग हूँ ऐसा जब विवेक हाता है तो वह प्रकृति से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के विचारों की स्थिति के साथ युक्तियुक्त विचारों का चिन्तन किया जाय तो यह प्रदन होता है कि प्रकृति के ऊपर पुरुष का प्रतिबिम्ब कैसे पड़ा ? समान प्रकृति का समान प्रकृति पर प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। काच में जो मनुष्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो काच पुद्गलों से बना है। और मनुष्य का शरीर भी पौद्गलिक है अतः उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता है। उस दण्ड में वण गंध रस और स्पर्श होता है और जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता है वृष्ठ भी वण गंध रस और स्पर्श वाला होता है। दोनों समान घट्ट वाले हैं इसलिए प्रतिबिम्ब पड़ता है, लेकिन प्रकृति वण, गंध और स्पर्श वाली नहीं जाती है और आत्मा वण गंध और स्पर्श रहित मानी जाती है तो आत्मा का प्रतिबिम्ब बुद्धि पर कैसे पड़ सकता है ? रूपी का प्रतिबिम्ब अरूपी पर नहीं पड़ता है। प्रतिबिम्ब रूप का रूप पर ही पड़ता है लेकिन इसलिए यह बयन कि बुद्धि में अन्दर आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है और आत्मा में प्रान्ति पदा होती है यह युक्तिसंगत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आत्मा यह सोचती है कि मेरा प्रतिबिम्ब इस पर पड़ रहा है और यह प्रकृति है, यह साधने की स्थिति अगर उसमें आगई तो आत्मा परिणामी हो गई। फिर उसको ब्रूटस्प नित्य कैसे कहा जाय ? यदि यह कहा जाता है कि आत्मा विवेक स्वाती से सोचती है तो विवेक स्वाती परिणामी के बिना नहीं होती है। पहले आत्मा प्रान्ति के साथ थी फिर विवेक स्वाती मिसी तो विवेक के कारण प्रान्तिरहित हुआ दमे हो तो परिणामी स्वभाव

बहुत है यदि इस परिणामी निरत्य आत्मा की निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जाता है तो वह हम जीवन के साथ, आगे का मोड़ कर सकती है।

आज जिस दारोद के अन्दर बैठे हुए हैं जिस परिणामी भाव का धारण करके यह आत्मा मनुष्य पर्याय में बटो हुई है इस पर्याय के वास्तविक सत्कारित स्वस्व को समझाने के लिए चरित्रवत्त का सहारा लिया जाता है ताकि चरित्तायकों के चरित्र के माध्यम से तत्वों की समझ सके। मनुष्य जीवन का पर्याय तो हर आत्मा का मिला हुआ है पर जीवन का निर्णायक शक्ति को समझे बिना वह पर्याय अधूरा रह जाता है। एक तरफ के जीवन की स्थिति का एक चिन्तन में आपसे सामने रहता है। एक तरफ जिसकी आत्मा आत्मिक गुणों से परिपूर्ण है और सही नियम कर पाने में सक्षम है। वह कविता के रूप में इस प्रकार है—

जिस गुण सुलकारी ध्याता है आत्मराम को

इस भारत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में विख्यात मणिपिगत नाम का एक देश है। उसमें विविध नगर हैं वे नगर शोभा में युक्त हैं। उसमें धनी मानी और विद्वान सभी तरह की जनता का आवास है। वस्त्रियां सभी तरह की वस्तुओं के मापार से आदान प्रदान से और सामाजिक व्यवस्था से यह देश सम्पन्न है। उस देश का नाम करण पोतनपुर के रूप में है उस देश के राजा जयशत्रु के रूप में विख्यात थे।

यह राजकीय जमान का प्रसंग है लेकिन राजाओं में भी सभी लक्षोभाराम में लगे हुए थे ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अधिकांश भाग विकृत हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ नासक नित्य भी रह सकते हैं।

जो पातनपुर के राज्य सिंहासन पर आरुढ़ जयशत्रु महाराज थे वे प्रजा का पालन भी पुरुषवत् करते थे। वहां उनकी दृष्टि में

महामहिम आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

के

चरण कमलों में

शत शत अभिवन्दन ।

S MANAKCHAND PUKRAJ

Ashoka Road

MYSORE

Gram —MANAK

Telephone 20434 Office
20297 Res

and

Madras Financier

1/10 Vinayaga Mudali Street

Sowcarpet MADRAS—1

Gram —MYSORE WALA

Telephone 33892 Office
37630 Res

राज्य सत्ता और सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं थे लेकिन जनता का जीवन महत्वपूर्ण कैसे रह सके इसको ध्यान में रख करके जनता के जीवन के लिए वे सब तरह के उपाय काम में लेते और जनता के साथ स्नेह का व्यवहार करते जनता के जीवन का विकास कम हो सकता है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए काय किया करते। महा महाराजा का सद्धान्तिक दृष्टि से संकेत दिया है कि वे चरित्र बल से भी कैसे थे क्योंकि शासक जितना चरित्र सम्पन्न होता है वैसे ही शास्य जनता भी अपने जीवन का वसा ही चरित्र निष्ठ बनाने का प्रयास करती है।

यथा राजा तथा प्रजा

राजा का तात्पर्य आप शासक से लीजिए। चाहे वह मुकुट बंद राजा हो या अन्य। वे राजा तो अब चले गए हैं लेकिन आज भी जो शासक हैं उन शासकों को आप राज्य को चलाने की स्थिति में शासक के रूप में राजा मान सकते हैं। उनके चरित्र का प्रभाव जनता पर पड़ता है उनका चरित्र यदि उन्नत है वे यदि अपने चरित्र को देश भक्ति की दृष्टि से ठीक समझते हैं उनको राष्ट्रीय चरित्र का रूप है तो उनका जाता पर भी असर होगा। और यदि शासक की स्थिति बिगड़ी हुई है शासक व्यक्तिगत चरित्र में गिर गया है अथवा राष्ट्रीय चरित्र उनमें नहीं है अथवा शासकीय दृष्टि से तटस्थता नहीं है तो वे शासक भले ही कुछ समय के लिए शासक बने रहे, उनके सत्कारों का असर जनता पर आए बिना नहीं रह सकता है। कभी-कभी ऐसे प्रसंग पर पूर्व स्थितियों का भी स्मरण हो आता है।

पूर्वकाल का एक शासक था उस शासक का वंशज जब कभी वनगोचर होता है तो दिल के अंदर अनुसंधान जुड़ जाता है। वह शासक निकार भेदन की दृष्टि से जंगल में निकला और बहुत दूर

भटक गया। साथी पीछे छूट गए। गिरार भी गती मिता हराग
 हा गया। लोट करके पुन राजधानी में पहुँचना चाहता था लेकिन
 जोर से व्यास लगी हुई थी। बीच में एक किसान का गत आ गया,
 वहाँ पर एक कुआ था। यह निकारी के वेग में राजा उम किसान
 के कुएँ पर पहुँचा वहाँ एक बुढ़िया को देखा है। राजा का व्यास
 इतनी जोर में लग रहा था कि वह आन नहीं पाया और हाथ से इगारा
 किया कि मुझे व्यास लग रही है पानी पिनाआ। बुढ़िया गमम गई।
 उसने सोचा यह कोई बचारा जगली शिष्टता है। यह कही गिरार
 चलन के लिए गया है और हरान जाकर आया है लेकिन मेरे कुएँ पर
 गया कुआ भा मरा एक तरह का घर ही है और घर पर यदि
 कोई अतिथि आता है तो उसका गत्तार करना मरा कत्तब्य बन
 ता है। उसका सत्कार करो के लिए उम बुढ़िया ने एक गना
 गा। साठ का छोच कर बाहर लाई वह बुद्धावस्था में भी इतनी
 चकर थी कि उसने उस गने को निचाह करके रस का लोटा
 दिया और उस राजा का रस पिनाया फिर पूछन लगी—
 माई अब भी क्या तुम्हारी व्यास अवगप रही। तो र जा ने
 जी मैंने मागा तो पानी का लेकिन तुमने रस पिना लिया तो
 व्यास दोनों गायब हो गई। बुढ़िया ने निस्वाध भावना से
 या और मानवीय दृष्टि से वात्सल्य भावना से कहा कि
 री— (वह बुढ़िया नहीं जानती थी कि यह राजा है)—
 क्या सत्कार कर सकती हूँ तुम्हारा ही घर है
 गते हो तो जाओ लेकिन फिर कभी आना। राजा वहाँ
 गया। रास्ते में जाते जाते वह चिंतन करता है कि
 देवम बहुत कम लगा रखा है ये किसान परिवार
 है है एक गने के अंदर ही इतना रस कि इतना सारा
 कितना गुह और शक्कर तयार कर रहे हैं। इन
 लगाना चाहिए। राज्य में जाकर उसने यदु

टक्स लगा दिया। जनता उस टैक्स को सुन कर सन्नस्त हुई और कुछ काल बीत गया। उसके बाद कुछ समय पश्चात् संयोगवश वह राजा पुनः उसी कुएं पर जा निकला, फिर वही बुढ़िया उसको मिली उस बुढ़िया के सामने उसने पानी की फिर पुकार को उसने उसे पानी के बदले पुनः रस पिलाने का प्रयास किया लेकिन अबकी बार एक स काम नहीं चला तीन तीन गने उछाड़े और उनका रस निचाड़ा लेकिन तीन तीन गनों से भी लोटा पूरा नहीं भरा और उस रस को पीया तो भी उतना जायका नहा रहा जितना कि पहले था। तब इस राजा के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वह पूछने लगा माजी, पहले मैं आया था तब आपने एक ही साठ से लोटा भर दिया और वह रस कितना मिठासपूर्ण था लेकिन अब की बार तीन तीन साठों में भी लोटा नहीं भरा और उसमें भी रस में वह जायका नहीं है क्या बात है? उस बुढ़िया ने कहा अरे भाई क्या बताऊँ—यया राजा तथा प्रया। राजा की नीयत खराब हो गई। जा हमारे ऊपर साधारण टक्स था राजा में जनता के हित की भावना थी वह निष्कल गई और स्वाध्वश होकर इतना टक्स लगा कर अपना भण्डार भर रहा है और अपने ऐशोआराम में लग रहा है लेकिन जनता का हित छोड़ दिया गया है, राजा की नीयत खराब हो गई है इसका प्रभाव जनता पर पड़ा और जनता का प्रभाव इन पदार्थों पर पड़ा है जिससे गन्ने की स्थिति वह नहीं रही जो कि पहल थी। यह बात ऐसे सरल मालुम होती है लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक तथ्य बहुत गहरा है। इंसान की भावना का प्रभाव इन पदार्थों पर कैसे पड़ता है और कैसे इनके अंदर इन रसों की कमी होती है। यह सारा विज्ञान यदि बारीकी में समझ में आ जाय तो अतिशयोक्ति मालुम नहीं होगी। फिर वह राजा सारी बात समझ गया, और उसने टक्स कम कर दिया और इस भावना से किया कि जनता का कल्याण हो।

यह रूपक किसी भी तरह से द्रुवा होगा, मैं तो

इसलिए रख गया हूँ राजा का असर प्रजा पर पड़े बिना नहीं रहता। जिस राज्य में कोई उत्तम पुरुष पदा होता है उस राज्य में शासन की स्थिति उत्तम होती है। तो जिस तरुण का और जिस राजा का वत्तात्त आने वाला है उस राजा का जीवन कसा था, इसका थोड़ा सा संकेत मात्र किया गया है कि वे कैसे थे उन्होंने परस्त्री को माता समझी। पर स्त्री उनकी दृष्टि में कभी नहीं आई अपनी जगत् सांगी से बनी हुई उनकी स्त्री के अलावा कोई भी वहिन उपस्थित हुई तो उसको माता की निगाह से देखने की कोशिश करते। जहाँ शासन के स्वयं के जीवन में इस प्रकार की चरित्र निष्ठा हो, उसके राष्ट्रीय चरित्र की प्रगति होती है। वे राज्य के शासक थे और उन पर सब तरह का उत्तरदायित्व था। वे अन्नाता नहीं बनना चाहते लक्ष्मि यदि कोई अन्नाता बन कर आश्रमण करने की स्थिति में आता है तो वे पट्टे साम, दाम और भेद की नीति से समझाने का प्रयास करते यदि इनसे भी नहीं मानता तो दण्ड नीति का प्रयोग करना पड़े तो शत्रु का नाश करने की दृष्टि से नहा अपितु आत्मरक्षा व राज्य की रक्षा के लिए और स्वयं के आश्रित रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा के लिए काय करते थे। तो यसा प्रसंग आने पर कभी शत्रु के सामने पीठ नहीं दिखाए स्वयं आगे बढ़ कर जाते। वे पास में रहते याता का या अपने पास व शिपाहियाँ और फौज को आगे बढ़ाकर स्वयं पीछे नहीं रहते बल्कि स्वयं सबसे आगे रह कर लड़ाई के म्यान में उतरते थे। यज्ञ सारा विरहिलता उनके व्यक्तित्व का उनके चरित्रवत्त का इमम किया गया है। उनका चरित्र बस किताब उन्नत था इसकी कल्पना संगत में मनुष्य कर सकता है। तबिन उस राज्य में राजा किताब भी चरित्र वाला हा जोर व राष्ट्रीय चरित्र का स्वामी हा लक्ष्मि यन् उमकी धर्मरानी उनका अनुष्ठा नहीं हा ना बना की स्थिति बाबाबाज हा मक्ती है। ता महाराजा व साथ में रहने वाला महारानी का जिन्ना भा आता है।

उनकी महारानी वसन्तसेना चौंसठ कलाओं में निपुण थी। नारी जाति के जो ध्येष्ठ गुण हैं उन गुणों से वह अलंकृत थी। उसके सौंदर्य की जो कवि की कल्पना थी उसके अनुसार इंद्र का इंद्राणी अप्सरा स्त्री की तरह थी और उसके साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन के साथ धर्मवर्ति का भी सवेत है कि वह अपने धर्म की दृष्टि से जिस रूप में चलती थी उस धर्म की स्थिति का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था, उससे वह जनता की प्रिय बनी हुई थी उनका जीवन स्वयंसे हित दृष्टि से चल रहा था, महाराजा और महारानी का जो दाम्पत्य जीवन का प्रसंग आता है वह दाम्पत्य जीवन भी केवल भौतिक दृष्टि का ही नहीं अस्तित्व आध्यात्मिक दृष्टि का भी प्रतीक था और उसी जीवन में अंदर उन्होंने जीवन के मर्म का समझने का प्रयास किया। महारानी ने सम्पर्क से महाराजा अपने जीवन का स्थिति का आग बढ़ाने में कभी सफल रहे हैं। निर्णायक रूप में एक इंसान का जीवनी आने वाला है वह आत्मा किस रूप में आता है यह तो समय पर ही बात हो सकेगा। अभी तो मैं इस चरित्र का प्रारम्भ करने से पहले धाढ़ा सा संकेत दे दिया है कि शासक कस से महारानी और नागरिका की स्थिति क्या थी इसका संक्षेप में चित्रण कर दिया है इसका आप ध्यान में रखकर वर्तमान जीवन के साथ तुलना करें और उसके सम्बन्ध में अपने जीवन का समायोजन का प्रयास करें तो आपका जीवन भी मंगलमय होगा और निर्णायक दृष्टि का समझने में कामयाब हो सकेंगे। इसी भावना से अभी तो इस विषय को यही रख कर समाप्त किए देता हूँ।

सात भवन

२८ जुलाई ७२

अज्ञातपहेउ निययस्त बघो

—उत्तराध्ययन

अदर के विकार ही वस्तुतः बघन के हेतु हैं। निर्विकार जीवन ही
निर्मल होता है।

१०

निर्मल जीवन

विमल जिनेश्वर सेविये पारी बुद्धि निमल हो जाय रे जीवा ।
विषय विकार वितार ने रे जीवा तू मोहनीय कम सपाय रे जीवा ॥
बघुओ,

यह विमलनाथ परमात्मा की प्रार्थना है। प्रभु के नाम भी कसे
बैसे आ रहे हैं। विमल शब्द यह शब्द हर व्यक्ति के मन में एक
विमलता की भावना उत्पन्न करने वाला है।

विगत यस्य मन स विमल ।
अथवा विगतोमनो परमात् स विमल ॥

जिसमें स मन चला गया है वह विमल बन गया। गटर के पानी में
मल मिला रहता है इसलिये वह पानी गन्दा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति
बहुता है कि यह पानी गन्दा है विमल नहीं है निमल नहीं है।
किन्तु जरा होज का स्वच्छ और निमल पानी है उसको निमल कह

सकते हैं। जड़ पदार्थ में भी विमलता की स्थिति, जड़ रूप में रहती है, पर यहां विमल का प्रसंग चतुर्थ तत्त्व से है। हमारी यह आत्मा अनादि काल से मलयुक्त बनी हुई है। एक जन्म से नहीं, अनन्तानन्त जन्मों से।

कब से यह मलयुक्त बनी इसका कोई छोर नहीं है। पहले कभी भी यह आत्मा निमल नहीं थी क्योंकि एक वक्त निमल बन जाने के बाद म किंवा एक वक्त कर्मों के आवरण के सवधा हट जाने पर वह आत्मा पुनः मलयुक्त नहीं बनती।

यह कल्पना करना कि पूर्व में यह आत्मा मलरहित थी और बाद में मलयुक्त बनी असंगत है। क्योंकि अगर मल रहित होकर भी मलयुक्त बन सकती है तो फिर इस विश्व में कोई भी आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जो सदा सवदा के लिये मल रहित हो। फिर तो सिद्ध परमात्मा भी कमल से युक्त बनने लगेगा। इसलिये शास्त्रकारों का कथन है कि यह आत्मा अनादि काल से कर्मों के मल से युक्त है माह और माया का जाल इसके साथ लगा हुआ है छत्र और कपट के पटों से आवारित है स्वार्थों के घटाटोप में यह आत्मा छिपी हुई है। इसने अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए आज तक पूर्ण रूप से निमलता प्राप्त नहीं की।

जिन आत्माओं ने इस बीच में अनादि काल के लगे हुए मल को छोड़ दिया मोह माया और ममत्व को सवधा नष्ट कर दिया और जिन्होंने परम छोर की निमलता प्राप्त कर ली वे विमलनाथ के रूप में बन गए हैं।

जो आत्मा अनादिकाल से मलयुक्त है वह भी किसी न किसी समय मल रहित हो सकती है। मोटे तौर पर एकदेशीय उदाहरण के द्वारा आप इस विषय का समझ लीजिये। साना है।

कहा रहता है यह ?

जमीन में मिट्टी में।

सोना मिट्टी में दबा पड़ा है। वह सोना कब से मिट्टी में है इसका कोई अंदाज लगा सकता है? अनादि काल से मिट्टी के साथ वह घुला मिला हुआ है। पर उस अनादि काल से मिट्टी के घुलने वाले का भी एक दिन मिट्टी से रहित किया जा सकता है। उसको भी निखालिम बनाया जा सकता है। वह कुम्भन बन सकता है।

इस एक देशीय उदाहरण से अनादि काल से मिट्टी के समान कर्मों के साथ आत्मा लिप्त हो रही है। पर प्रयत्न विशेष से इसकी भी इस कम रूप मिट्टी से अलग करके निखालिम निमल बनाया जा सकता है। जीवन के ऐसे निमल प्रसंग को जिन्होंने उपस्थित किया वे विमलनाथ भगवान् कहे जाते हैं उन्हीं के चरणों में आज प्रायना का प्रसंग है।

विमल जिनैश्वर सेविये

तू मोहनीय करम छपाय रे जीवा।

प्रायना की ये पत्तिमा सीधी सादी हैं और सम्बोधन भी बड़ा सुन्दर है। तू विषय विधारा को छोड़कर, विमलनाथ भगवान् की सेवा में यदि लग जाता है तो तेरे में तमाम चम्पन टूट सबसे हैं। लेकिन यह सोचने का विषय है कि विमलनाथ भगवान् के चरणों में सगंगा कौन?

लगने वाल अपने आपको समझते सब हो तो लगेंगे जिसने अपन-आपका नहीं समझा वह कने विमलनाथ के चरणों में जाएगा?

आप सब यह ध्यास्यान के स्थल पर उपस्थित हैं। आपको मैं कभी पूछू कि आप कौन हैं? बनलाओ।

आत्मा है।

आत्मा है? ता आत्मा का स्वरूप क्या है? आज उस आत्मा के स्वरूप का ही हम ठाक समझना है। एक साथ या कुछ व्यक्ति बना सकते हैं कि आत्मा है, पर मेरा प्रश्न कुछ व्यक्तियों से नहीं है,

कुछ व्यक्ति थोड़े जानकार रहते हैं। कुछ और अधिक जानकारी रखते हैं। पर आम जनता का विषय अभी तक उस जानकारी से परे है और व जब अपने आपकी स्थिति को पहचान नहीं पाते तो उनको निमलता का स्वरूप, विमलनाथ का स्वरूप कैसे समझ में आ सकता है ? उस विमलता को प्राप्त करने के लिये हम प्रयास करना है और इस प्रश्न को हल करना है कि जीवन क्या है ? उस जीवन की परिभाषा में आये हुए शब्दों को और उसके भाव को समझना है। उन शब्दों का और उनके अर्थ को ठीक तरह से समझ लेंगे तो हम अपने आपका भी पहचान लेंगे और जीवन की परिभाषा को भी व्यवस्थित रीति से समझ लेंगे।

उसके लिये जो आपके सामने परिभाषा आ रही है कि—

‘सम्यग निर्णायक समतामय च यत तज्जीवनम्।

जो सम्यग निर्णायक है समतामय है वह जीवन है। उस सम्यग निर्णायक और समतामय की शक्ति को कभी आत्म रूप से पुकारा जाता है और कभी उसको निर्णायक रूप में कहा जाता है।

लेकिन वह निर्णायक कस ?

मैं समझता हूँ—आत्म तत्त्व की मायता से शायद ही कोई झुकार करे, लेकिन आत्मा का सही स्वरूप समझने में अधिकांश भ्रातियुक्त हैं।

आत्मा मानी जा रही है पर कल मैंने बताया था कि आत्मा मानने वाले आत्मा को परिणामी नहीं मानते हैं तो व वस्तुतः आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, और एक दृष्टि से देखा जावे तो व अधकार में भटक रहे हैं, भ्रातियुक्त हैं। अधकार युक्त है प्रकाश की किरणों से दूर हैं। जब उस आत्मा को परिणामी माना जावेगा तभी उसके साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सम्बन्ध जुड़ेगा।

एक स्वतन्त्र तत्त्व “आत्मा”

आत्मा चतुर्धम्य है। आत्मा परिणामी है। चतुर्धम्य का

आत्मा ज्ञानवान है और वह ज्ञान युक्त गुण भी ऊपर से चिपकाया हुआ नहीं है। वह आत्मा के साथ अभिन्न रूप में तदाकार रूप में रहता है। अगर ज्ञान अलग चीज है और आत्मा अनग चीज है और किसी पदार्थ से उन ज्ञान का आत्मा के साथ चिपका कर यदि कोई उसकी स्थिति को समझता है तो यह दृष्टिकोण भी असंस्कारित मानस का है।

ज्ञान आत्मा के साथ अलग में लाकर चिपकाया नहीं जाता। ज्ञान तो आत्मा की शक्ति के रूप में है। आप सूर्य को देख रहे हैं। इस सूर्य की किरणें सूर्य के साथ किस सम्बन्ध में रही हुई हैं? किरणें अलग हैं और सूर्य अलग है क्या आप यह अनुभव कर रहे हैं? नहीं। तो क्या किसी दूसरे ठिकाने से किरणों को लाकर किसी विपक्षित ठिकाने के पदार्थ के द्वारा वे सूर्य के साथ चिपका दी गई हैं। अथवा वे किरणें सूर्य का रूप ही हैं? आप इस का समझ लें तो आग की स्थिति भी स्पष्ट हो जावेगी।

सूर्य की किरणें सूर्य से अनग नहीं हैं। अगर अलग हो जावें तो कोई उसको सूर्य नहीं कहेगा। वह पिण्ड सूर्य नहीं कहलावेगा। सूर्य वह है जिससे जल्दर किरणें आते प्रकट हैं। जस सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं और बाहर से लाकर चिपकाई भी नहीं जाती वसही ज्ञान शक्ति चतुर्थ शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा के साथ ही सूर्य की किरणों की तरह वह आते प्रकट है। उनको कथित भिन्न भी कह सकते हैं और कथित अभिन्न भी। यह तो स्याद्वाद् दृष्टिकोण है। पर आत्म स्वरूप को समझने वाली सम्यग्दृष्टि आत्मा सबसे पहले आत्मा को चतुर्थमय माने और उसके साथ ही साथ दूसरा विशेषण इसका परिणामी माने। जो परिणामी है यह कर्ता भावता की स्थिति में आता है। जिससे अन्तर परिणाम नहीं है वह कर्ता भी नहीं हो सकता और न वह किसी चीज का भोक्ता हो सकता है। कृत्तृत्व शक्ति और भावत्व शक्ति दोनों एक दृष्टि से आत्मा के स्वभाव गुण के अन्तर में

म हैं। क्योंकि आत्मा के अन्दर एक क्रियावती शक्ति मानी गई है, आत्मा क्रियावान् है। पर वह शक्ति आत्मा से ज्ञान की तरह अभिन्न है और उसके अन्दर जब क्रिया होती है तब इंसान यह समझ पाता है कि यह काम मैंने किया है, और यह काम मैं करने वाला हूँ। यह प्रश्न तब समझ में आता है जब कर्तृत्व शक्ति को आत्मा का गुण माना जाय और यह मानना नितांत आवश्यक है। क्योंकि इस विज्ञान को जाने बिना किसी प्रश्न का समाधान नहीं होगा।

आप यहाँ बैठे हैं, कहाँ से चल कर आये हैं? और वह आने वाला कौन है?

मेरे कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं। क्योंकि मैं एक दृष्टि से आप से घम चर्चा करने के लिये बैठा हूँ। मैं उन वक्ताओं की दृष्टि से भाषणबाजी करने नहीं बैठा हूँ। मैं तो एक साधक के रूप में हूँ और आपको भी साधक के रूप में समझ कर चर्चा करने के रूप में कुछ बातें बतला रहा हूँ तो यह भी प्रश्न हो जाता है कि कौन चल कर आया है?

जड़ सहित आत्मा आई है।

अब देखिये कि जड़ सहित आत्मा क्या है। यह कर्तृत्व शक्ति आत्मा के साथ है और जड़ उसका विनोदण लग गया है। लेकिन यह ध्यान रखिये कि जिसमें निणय करने की शक्ति है और जिसमें रास्ते के मोड़ पर ठीक तरह से मुड़ जाने की विज्ञानशक्ति है, वह शक्ति जड़ की नहीं, वह शक्ति चेतन्य की है। जड़ अपने अन्दर क्रिया की योग्यता रखता है लेकिन वह क्रिया करने की स्थिति में नहीं रहता। कर्तृत्व शक्ति उसमें नहीं रहती।

आत्मा रूपी भी है।

जो क्रिया होती है उसमें और जो क्रिया की जाती है उसमें अन्तर है। एक रेली का कण उड़कर इधर से उधर पड़ रहा है वह

क्रिया हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति इधर से उठकर उधर बैठ रहा है वह क्रिया हो नहीं रही है बल्कि यह क्रिया की जा रही है। अपने घर से व्यक्ति चला वह अपनी वस्तु शक्ति के साथ शरीर को साथ में लेकर चला लेकिन शरीर वतमान की स्थिति में अत्मा में ओत प्रोत हो रहा है। लोह पिण्ड के अंदर जैसे आग का प्रवेश है और उस लोह पिण्ड को आग के गोले के रूप में पुकारा जाता है वैसे ही यह आत्मा इस समय इस शरीर पिण्ड के साथ में आग की तरह शरीर में ओतप्रोत हो रही है। तो जैसे उस लोह पिण्ड को आग युक्त होने से लोह पिण्ड न कह कर आग का गाला कहा जाता है वैसे ही वतमान में आत्मा का इस शरीर युक्त होने के कारण इस शरीर सहित आत्मा को आत्मा कहा जाता है। इस समय शरीर को हम सवथा जड़ नहीं कह सकते। हम उस सूत्र पर चिंतन करें जो भगवती सूत्र में प्रश्न के रूप में आया है —

आप्य भग्ने काया अग्ने काया ?

भगवन ? आत्मा काया है या काया अय है ? तो भगवान ने उत्तर दिया 'आप्यवि काया अग्नेवि काया । आत्मा काया रूप भी है और अय रूप भी। इसी प्रकार आत्मा को रूपी आत्मा भी कह सकते हैं उसका भी प्रश्न वही भगवती सूत्र में आया है —

रूपी ए भग्ने आप्य अरूपी आप्य ?

हे भगवन आत्मा रूपी है या अरूपी ? तो उत्तर मिलता है —

गोयमा । रूपीवि आप्य अरूपी वि आप्य ।

हे गौतम ? आत्मा रूपी भी है, और अरूपी भी है। रूपी आत्मा किस रूप में जब तक बर्तों के साथ तिष्ठत है और शरीर का पिण्ड धारण करके चल रही है तब तक इसका रूपी आत्मा कहा जाता है और वह रूपी आत्मा चलती है चल कर अय स्थान पर पहुँचती है। आप जो आये हैं रूपी आत्मा के

रूप में आये हैं। आपकी आत्मा घलमान में रूप को लेकर चल रही है लेकिन उसमें चलकर आने का जो विमान है और चलकर आने का जो कर्तृत्व है वह आत्मा का स्वभाव है वह आत्मा का कर्तृत्व है न कि शरीर का। शरीर अगर आत्मा रहित हो जाता है तो उसमें कर्तृत्व शक्ति नहीं होती। एक मुर्दा कलेवर किसी घर में पड़ा हुआ है और उस आवाज देकर कहा जाये कि अरे भाई उठो महाराज के व्याख्यान का टाइम हो गया है हम व्याख्यान में चलें। क्या वह मुर्दा कलेवर आपके वाक्य को सुनेगा क्या वह उठकर चलने की तयारी करेगा? वह कभी तयारी करने वाला नहीं है क्योंकि उभर अन्दर जा कस्तूर्य गतिमान् आत्मा या जो क्रिया करने का निर्णायक तत्त्व था वह तत्त्व उस शरीर को छोड़कर अलग चला गया है। इसलिए मुर्दा शरीर इरादतन चलन की क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन आप जो कि शरीर के साथ निर्णायक तत्त्व को लेकर बैठे हैं और किसी कार्य में व्यस्त हैं यदि कोई दलाल पुकारता है, दलाल भी कई तरह के होते हैं और घम के दलाल भी होते हैं तो घमदलाली करने वाले का भी स्वभाव होता है कि वह जाते-जाते पुकारता जाता है वह साचता है कि मैं घम के लिए जा रहा हूँ तो चार व्यक्तियों को बुलाता हुआ क्यों न जाऊँ जिससे—मेरे कमों की भी निजरा हो और शुभ भावों के साथ मैं दलासी भी कर लूँ और मुझे लाभ मिल और मेरे कहने से वह पहुँच जाये तो उसका भी लाभ मिल जाये। इसलिये ऐसी भावना रखने वाला वह व्यक्तियों को पुकारता है कि बैठे क्या हो, यह ससार का काम तो रात और दिन चौबीसा घण्टा हो रहा है लेकिन चलो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ आध्यात्मिक चर्चा ही सुनें, जीवन निर्माण की बातें सुनें। इस प्रकार वह प्रेरणा करता है और उसकी प्रेरणा कितना ही अपने कार्य में व्यस्त है वह पहुँचता है कि वह व्यक्ति ठीक मुझे

वह पर

निकाल लेना चाहिए। इस तरह वह निणय लेकर चल पड़ता है और जब चलता है तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के बीच में स होकर आता है लेकिन अपने आपको अलण्ड लेकर आता है वहाँ ऐवसी डेट नहीं होता वही टकराव नहीं और लाल भवन में प्रवेश करता हुआ सीधा नहीं आता नीचे टेढ़ी मढ़ी नाल है लेकिन वही दीवार से टकराता है ? नहीं। चाहे अँधेरा क्या न हो लेकिन एकाएक टकराता नहीं। तो बाधुओ विचार यह करना है कि इस प्रकार काय करने की निर्णायक शक्ति किस में है ? यह जिसमें है वह आत्मा है और वह निर्णायक तत्व है। उस कर्तृत्व को हर हालत में मानना पड़गा। और कोई इन्सान कहे कि आत्मा कर्ता कर्ता कुछ नहीं है और यह जो कुछ होता है वह शरीर से हाता है यह बोल रही है ता यह जिह्वा बोल रही है और आत्मा तो कुछ नहीं बोलती। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि कितने बचपने की सी बात है और कितनी असंस्कारित बात है। आत्मा जब तक भौतिक शक्ति से बोलने का प्रयत्न नहीं करेगी ता बेचारी आत्मा हित जिह्वा क्या समझती है कि मुझ क्या शब्द बोलने हैं। वह जिह्वा और मुँह क्या समझता है कि वह कुछ खुल सके। वह कुछ समझता। उसमें बोलने वाली चेतन्य कर्तृत्व शक्ति वाली है इसलिए आत्मा के अन्दर कर्तृत्व गुण है। शरीर के माध्यम से घाना घाते हैं यद्यपि घाना शरीर के अन्दर आ रहा है न घाने का जो व्यवस्थित क्रिया है वह आत्मा की है और घाने तत्व भी आत्मा के साथ है। कोई जिना आत्मा के कर्तृत्व के तो जहर सामन रख दो उसको वह जहर का ज्ञान कौन है। यह घट्टा है मोठा है। मुझे भीठा घाना है घट्टा नहा, का विज्ञान कराने वाला कौन है ? क्या जिह्वा में तात्त्विक रहित जिह्वा कुछ भी ज्ञान की शक्ति नहीं है ?

ब्रिह्मा के माध्यम से छटटे और मोटे का जायका सने वाली और कृतृत्व भाग रखने वाली आत्मा है। आत्मा ही पहचानती है कि छटटा है यह मोठा है, यह मेरे स्वयं के लिए हितप्रद है और यह अहितप्रद है। इस प्रकार आपन यदि चेतन्य निर्णायक को नहीं समझा और प्रवाह में बहकर बह दिया कि नहीं साहब आत्मा तो गरीब के अन्दर रहती हुई कर्ता घर्ता कुछ नहीं है जो कुछ करता है ग़रार करता है—तो य० बहुत अधकार की बात होगी। यह अनादिकाल से चलें आए अज्ञान की बात होगी। उस बीतराग देव का वाणी नहीं कहा जाएगा इस प्रकार का प्रतिपादन निर्णायक स्वरूप को नहीं समझने का प्रतिफल है। इस जीवन के प्रश्न की हल नहीं करने का ही परिणाम है वह इस प्रकार सोचता है।

तो बंधुओं में आपन सामने कृतृत्व और भोक्तृत्व शक्ति की बात कह रहा था—जो करता है वही भोक्ता है करने वाला और भोगने वाला एक है और वही अपने कर्मों का निर्माण करता है इसीलिए भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट उद्घोषणा की है कि

अप्या कृत्ता विवृत्ताय बुहाणाय मुक्ताय च ।

आत्मा ही अपने सुखदुःख का कर्ता है। जो पाप कर्म का माध्यम करता है वह उसका प्रतिफल भोगता है और जो अच्छी प्रवृत्ति करता है वह धर्म के माग पर चलकर निजरा करके आत्मगुद्धि करता है। इस दृष्टिकोण में आपको और हमको ठीक तरह से चिंतन करना है। यह मनुष्य जन्म बारबार मिलने वाला नहीं है। वर्तमान का जीवन बस मशीन की तरह चरबाद करने का नहीं है। वर्तमान जीवन में रहता हुआ आदमी अपने वर्तमान जीवन के स्वरूप को समझे। इसके साथ ही आगे का विवेचन आपके सामने आने वाला है वह मैं समय आने पर ही कहूंगा।

उपादान और निमित्त

मैं यह कह रहा हूँ कि इस सिद्धान्त को मनुष्य समझ लेता है तो

अधिकार से परे हो जाता है। जो यह समझते हैं कि हमारा कि
 क्या हाँ सबता है जो कुछ होता है वह तो उसके अधीन है, दूसरे
 ही करने वाला है कोई दूसरा ही नचाने वाला है और हम तो
 कठपुतली की तरह नाचने वाले हैं हमारा किया कुछ नहीं होता।
 कभी कभी तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि यह सब कुछ कराने
 वाला भगवान है। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान कराने वाला
 है तो भगवान विमल है कि मल सहित है? जो रागद्वेषरहित है
 वह यह सब कराता है तो ईश्वर इस आत्मा को रागद्वेष में क्या
 गिराता है। मलिन करने के लिए क्यों पाप कम करवाता है क्यों
 नास्तिक कम करवाता है—ऐसे अनक प्रश्न आकर सामने खड़े हो
 जायेंगे जिनका कि समाधान नहीं हो पायेगा। और वस्तुतः जहाँ
 विचित्र ढंग से सोचा जाता है वहाँ समाधान नहीं हो पाता है इसलिए
 वह ईश्वर तो सदा तटस्थ अपने स्वरूप के अन्दर तल्लीन है और
 वह विमल है। हमने उस विमलता का आदर्श सामने रखा कर्तृत्व
 शक्ति को अपनी समझ कर अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल
 भोगेंगे और पाप कम करेंगे तो बुरा फल भोगेंगे क्योंकि आत्मा में
 कर्तृत्व शक्ति है। यह सब यत्तियाँ के साथ रही हुई हैं इस भावना
 का लेकर इंसान को अपने जीवन का चिन्तन करना चाहिए और
 इसके साथ ही साथ यह भी चिन्तन करना चाहिए कि हम अपनी
 शक्ति के अनुसार अपना तो निर्माण करते ही हैं लेकिन साथ ही
 ढोसियों का निर्माण भी कर सकते हैं, कुछ सामाजिक समस्याओं
 का भी निर्माण करने में निमित्त बन सकते हैं। उसमें निमित्त के
 भी कर्तृत्व हमारे सामने आ सकता है। जहाँ कुछ कार
 बनता है। पड़ा बनाने के दो मुख्य कारण हैं एक तो उपादान
 एक निमित्त। पात्रान का तात्पर्य यह है कि जो काम रूप में
 हो जाय। मिट्टी का ढला मिट्टी के ढले के स्वरूप को

मिटकर घड़े का रूप धारण कर लेता है इसलिए घड़े का उपादान रूप मिट्टी का ढेला है। लेकिन वह मिट्टी का ढेला स्वतः घड़े का रूप में परिणत नहीं होता उसमें योग्यता रहने पर भी योग्यता के बिना व्यवस्थित कर्ता के बिना, विज्ञानवान कर्ता के बिना वह मिट्टी का ढेला घड़े का सुन्दर रूप धारण नहीं कर सकता अतः वह कुम्भकार उसका निमित्त है, कर्ता है। निमित्त कर्ता काम का सम्पादन करके अपने आपको अलग रखता है वह काम रूप में परिणत नहीं होता उसमें व्यवस्थित विज्ञान की क्रिया होती है। कुम्भकार घड़े का निर्माण करता है लेकिन घड़े को बनाकर उसका सुन्दर आकार देकर अपने आपको वह सुरक्षित रखता है इसलिए कुम्भकार को निमित्तकर्ता माना गया। कर्ता दोनों आ रहे हैं।

किन्तु निमित्त कर्ता के बिना भी घड़ा नहीं बनता और उपादान शक्ति के बिना भी नहीं बनता। दोनों का सम्बन्ध होता है तभी घड़ा बनता है। पर फिर भी निमित्त और उपादान दोनों ही सब कुछ नहीं हैं। इसमें सहकारी कारण सामग्री भी रही हुई है। कुम्भकार कितना ही कलाकार और चतुर हो पर उसके पास अगर चाक न हो उस चाक को धुमाने वाली डही न हो और वहाँ उस घड़े को घड़ने की प्रक्रिया के अर्थ साधन न हो तो कुम्भकार भी घड़े का निर्माण नहीं कर सकता और इसलिए उपादान और निमित्त के साथ सम्पूर्ण सहकारी कारण सामग्री का होना भी आवश्यक है। उपादान शक्ति प्रत्येक आत्मा में है और निमित्त शक्ति सन्तजन, माता पिता आदि के रूप में आती है। सत्ता के चरणों में बैठकर मानव अपनी उपादान शक्ति का उपयोग करके अपनी आत्मा को उनके निमित्त में ऊपर उठा सकता है और उसमें कुछ प्रगति कर सकता है पर साथ ही सम्पूर्ण कार्य कारण सामग्री का होना भी आवश्यक है, तभी वह अपनी प्रगति के सभी साधन जुटा सकता है।

इससे तब की भी बची रह जाने को मर्यादा प्राप्ति में अभूरागत रह सकता है। तपसा आ सकती है।

मैं अभी इस विषय का अधिक साक्षात् में नहीं ले पा रहा हूँ। कभी प्रयत्न आ गया तो सत्कार पाती करने का विचार है। यहाँ तो कुछ छोटी सा वस्तुओं का विवेचना करने आगे जाता पाता है।

सत्तान-मनुष्य के लिये निर्मित वर्तमान जीवन निर्माण की स्थिति का काम करने है। चरित्र निर्माण की भावना उत्पन्न करना है, उपायों की गति को भी विवर्धित करने का शक्ति पर प्रयोग करने है और उसके निर्मित रूप में उपायों द्वारा काम कर पाते हैं। यही ही सत्ता के अभाव में जा परिवार के मुखिया हैं। उन पर परिवार का निर्माण का दायित्व है। सत्ता की स्थिति को सुसन्तान रूप में परिणत करने में निर्मित कारण उनके परिवार के अन्दर रहते याते तो स्वयं अपना परिवार का मुखिया जाता है। आप हृष्टांत रूप में समझिये कि घर में अन्दर रहते वाली माता अपनी सत्तान का सुसन्तानित बनाने में कुम्भकार की तरह निर्मित वर्तमान बन सकती है। लेकिन किसकी ?

सत्तान की।

पर सन्तान बनी हो। उस घर में जन्म लेने वाला पुत्र सुशील हो चारित्र्य सम्पन्न हो और वह अपने जीवन को सुन्दर तरीके से निर्माण करने वाला साबित हो इस भावना में यदि माता या पिता अपनी स्थिति से कुछ काम करें तो सत्तान का बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं और यदि माता पिता लापरवाह रहें तो यह काम किसी सीमा तक नहीं हो पावेगा। सत्तान को जन्म दे देना एक बात है पर उसको पढ़ा लिखाकर सुन्दर तरीके से उसका जीवन निर्माण कर देना दूसरी बात है।

मैं आपके सामने जो एक विशिष्ट पुरुष का चरित्र रचना चाह रहा हूँ उस विशिष्ट पुरुष के जीवन का निमाण करने वाला कौन

था ? यद्यपि उपादान शक्ति जो आत्मा म थी, पर निमित्त के रूप में माता पिता भी वैसे मिले इसका रूपक थोड़ा दिया जा रहा है—

मन के विचार और स्वप्न

कल महाराज और महारानी का वणन कर गया था वहां वसन्तसेना नाम की महारानी, राजा की महारानी ही नहीं जीवन की भी महारानी थी। जो जीवन की महारानी हो उसकी अलौकिकता कुछ और ही होती है। जो अपने जीवन में उत्तम सत्कारों का सपह करती है जो अपने जीवन को सुन्दर तरीके से आध्यात्मिक जीवन के साथ जोड़ती है, जिन्होंने सुन्दर तरीके से निर्णय लिया है और जो यह सोचते हैं कि भर जीवन में जितनों का भला हो सकता हो मुझे करना चाहिये। मरा जावन इस दुनिया के सामने आदर्श रूप में रहे। मैं नारी जाति में रहती हुई भी नारी जाति की शिरा मणि भूषण के रूप में स्थापित होऊँ इस प्रकार की भावना जिस महारानी में जागृत हुई वह वस्तुतः इस ससार के लिए बहुत बड़ी सौभाग्यशाली है। ससार की शोभा बढ़ाने वाली है। महारानी वसन्तसेना जीवन में वैसे ही सत्कारों को लेकर चलती थी वह धर्म करणी में तल्लीन रहती थी। २४ घंटों में कुछ घंट धर्म कार्यों में लगाया करती थी। पास पड़ोस वाली बहिनों को बुलाकर धार्मिक सत्कार देने में पीछे नहीं रहती थी। नतिक जीवन के निर्माण करने में कितना योगदान करती थी इसका वणन क्या के प्रसंग में समझा जा सकता है। पर संक्षेप में सोचिये कि वह महलों में रहने वाली और वस्त्र में पलने वाली रानी भी अपने पास-पड़ोस को और गाँव में रहने वाली महिलाओं अथवा व्यक्तियों को भी प्रभावित कर गयी थी। उसकी इस उदार वृत्ति के कारण यह महारानी बड़ी दयालु है इसका धार्मिक जीवन जन जन के सम्पर्क में किस प्रकार आ रहा है। वह सारे जनता को भाग्य विधाता के रूप में पाट अदा

कर रही है। जन जन के मुँह से शब्द निकल रहे थे।

वह पवित्र जीवन लेकर चलने वाली महारानी। उसे स्वप्नों का अधिक प्रसंग नहीं आता। शांति के साथ जीवन यापन करती है। अधिक काय में भी व्यवस्थित रूप से चल रही है। एक दिन की बात है वह शय्या पर सोई हुई थी। उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा कि एक दिव्य सरोवर जिसमें निमल पानी भरा हुआ है उसमें और भी बहुत से कमल खिलकर महक रहे हैं। कमलों के अंदर से सुंदर पराग बिखर रहा है और चारों ओर सुगंध फैल रही है। तो उसने रात्रि को इस प्रकार का स्वप्न देखा। महारानी स्वप्न को देखते ही जगो और सोचने लगी कि मुझे महसा कोई स्वप्न नहीं आता, लेकिन आज जो अचानक स्वप्न बना है यह किसी न किसी बात की सूचना देने वाला है और मुझे इस स्वप्न का सुंदर तरीके से चिंतन करना है। जिन भाई और बहिना को बहुत स्वप्न आते हैं जिनकी कि गिनती नहीं रहती उनके स्वप्न साधक नहीं होते। प्रायः वे सब मानसिक कल्पनाओं के रूप में होते हैं। उनके स्वप्नों की स्थिति सामान्य पदार्थों की बनती है।

वैसे स्वप्न की प्राग मानसिक विचारा के साथ है। मन के अंदर जो कुछ देखकर सम्भार डाले गये हैं और जिन पदार्थों को ग्रहण करना चाहते हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई, और उनकी चिन्ता लेकर सो गये तो रात्रि में उसी का स्वप्न देखने में आ जावेगा। अथवा वह वही सो कुछ सुन लेता है कुछ देख लेता है या सूँघ लेता है कुछ चख लेता है या कुछ स्पर्श कर लेता है या अनुभव करता है तो उसका भी मिला जुला स्वप्न बन जाता है और उसी में रातभर भ्रमण करता रहगा और जिनका दिन इतने तुच्छ स्त्रावों में तल्लीन होता है उनको तो दिन में बड़े बड़े ही स्वप्न आ जाया करते हैं।

मन लोग कभी कभी कुछ बोल दिया करते हैं और मैंने भी एक बात इसी तरह की सुनी है। एक आदम जो सामान्य में बठ

ये और व्याख्यान ध्वनि कर रहे थे। व्याख्यान ध्वनि करते-करते उनकी नींद आ गई। समस्या में यह होता स्वाभाविक भी है क्योंकि दिन भर दिमाग चका हुआ रहता है उस महा विश्रान्ति मिलती है।

या तो कोई मन को आह्लादित करने वाला विषय होता है या मनोरंजन का विषय होता है तो थोड़ा सावधान हो जाते हैं नहीं तो फिर सुस्ती आ जाती है या नींद आती है। कुछ देर तक तो सुनते हैं लेकिन फिर मस्तिष्क थक जाता है तो विश्रान्ति लेने की स्थिति बनती है। तो वह भाई साहब रात दिन स्वाध्याय के अंदर तल्लीन रहकर दुकान से उठकर आया ही थे और सामायिक के अंदर बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने स्वप्न देख लिया उसी तद्रा म। स्वप्न देखते देखते वह झट से अपनी मुख वस्त्रिका को लेकर फाड़ते हैं और कहते हैं कि लो लो ले जाओ ४ आने में ले जाओ। यह क्या था? स्वप्न में उन्होंने देखा कि ग्राहक आया है इन्होंने अधिक पसा, ८ आना मांगा और ग्राहक ने कहा कि मैं तो ४ आने ही दूंगा और उसी स्वप्न में निधाय लिया कि ले जा ४ आने में ही ले जा। इस तरह वह मुँह पक्षी की उठाकर फाड़कर उसके हाथ में दे देता है। जब वह जागता है तो चौंकता है। निद्रा भंग हुई तो देखा कि मैं तो व्याख्यान में बठा हूँ और स्वप्न में व्यापार कर रहा हूँ। तो इसप्रकार के स्वप्न जिसको आते हैं उसका मन विमल नहीं होता, मलयुक्त होता है आत्मा के अंदर ऐसी स्थिति बनती है लेकिन जिन व्यक्तियों की मलरहित स्थिति बनती है वे या तो ऐसे स्वप्न नहीं देखते और देखते भी हैं तो उनका कुछ न कुछ फल अवश्य होता है।

महारानी की रात्रि के अंदर जो स्वप्न आया उसका देखकर वह विचार करने लगी

उस सुंदर स्वप्न में कमला से भरा हुआ सरोवर देखकर महारानी हर्षे विभोर हो गयी और बैठकर चिंतन करने लगी। ऐसा

जो भय स्वप्न आया है यह मुझे आज क्या गरोत दे रहा है, कौन सी बात का पत्र देने वाला है ? यह चिन्ता करने लगी कि जो उत्तम स्वप्न आते हैं वे कुछ न कुछ सामान्य होते हैं। इस भावना में महारानी विविध कल्पना करने लगी और अनुमान लगाया कि सम्भव है कि मुझे ऐसा स्वप्न आया तो मेरी कोछ में कोई उत्तम पुरुष आ सकता है क्योंकि जब कभी उत्तम पुरुष के आने का प्रसंग आता है तो ऐसा स्वप्न आता है। इस प्रकार महारानी भी स्वप्न का चिन्ता करके कुछ अनुमान लगा पाई। लेकिन यह साचा कि जो मुझ स्वप्न आया है इसका मैं स्वयं ही निगम न करके अपने प्राणनाथ जो मेरे पतिदेव हैं उनके सामने भी इसका यणन करूँ और उनके मुखाविन्दु से भी इस स्वप्न का अर्थ समूँ। इसी भावना को लेकर उसने सोचा मेरे पतिदेव की शय्या पास के कमरे में है। मैं पतिदेव के चरणा में पहुँचकर इस स्वप्न का सारा वृत्तान्त उनसे कहूँ। प्राचीन काल के अन्दर रहने वाले मनुष्यों की एक आचार संहिता होती थी। गृहस्थ अवस्था में रहने वाले जो पुरुष अपने जीवन को चरित्रनिष्ठा के साथ रचना चाहते हैं वे विषय वासना के कीड़े नहीं होते। उनका शयन कक्ष भी अलग अलग होता था। पति के सोने का कमरा अलग और पति के सोने का कमरा अलग। वे उस दृष्टि से दोनों विभक्त थे। जब वह वहाँ से उठी और पतिदेव के कमरे में योग्य समय पर पहुँची जिस समय कि पति की निद्रा प्रायः समाप्त हो चुकी थी कुछ थोड़ा सा आलस्य अवश्य था। जैसे ही इसके वरों की आहट हुई तो महाराजा जाग गये। आँख खोलकर देखते हैं तो महारानी जी नजदीक खड़ी हैं, कहा, महारानी अभी इस समय आपका यहाँ आगमन कैसे ? नाथ ! आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहा, कौन सा प्रश्न है ? क्षण से उनको समीप में सिंहासन दिया। महारानी बैठी और

बठने के बाद महाराजा पूछने लगे ऐसा कौन सा प्रश्न है आप रखिये आपने प्रश्न का समाधान मैं यथाशक्ति करूँगा। देखिये दाम्पत्य जीवन का पारस्परिक सहयोग। जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होजाये तो एक दूसरे के सामने रखने से उनका समाधान हो सकता है। महाराजा ने अपना सारा वतान्त कह सुनाया कि रात्रि के समय इस प्रकार का सुप्ते स्वप्न आया व महाराजा उस स्वप्न के वृत्तान्त को सुनकर —

हृषित होकर वे भी बोले सुनकर प्रिये इस बार,
कृत भूषण कल दीपक हों पुत्र रत्न हितकार।

निज

महाराजा भी स्वप्नशास्त्र के कुछ पाता थे और उन्होंने महारानी के सारे वतान्त को सुनकर महारानी की दिनचर्या के अनुपात से उन्होंने कल्पना की कि महारानी जैसा तुम्हारा चरित्र सम्पन्न जीवन है और तुम्हारा जितनी कोमल भावना है और जिस प्रकार तुम परोपकार के अन्दर तल्लीन हो रहा हो उससे ऐसा आभास हाता है कि तुम्हारी कुक्षि में जल्द ही कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। यह सरोवर का स्वप्न और उसके साथ ऐसे कमल खिल हुए और उनमें सुगन्धि आ रही थी मानो यह तुम्हारा पुत्र प्राप्ति की पहल से सूचना है। सरोवर कसा गम्भीर होता है उस सरोवर के अन्दर कोई पत्थर फँकता है तो उसके बदले पानी उछलता है पत्थर के बदले में पत्थर नहीं आता है इसी तरह से तुम्हारी कुक्षि के अन्दर से ऐसा पुरुष आने वाला है जो दुनिया में सरोवर की तरह गम्भीर बन कर पत्थर फँकने वाले पर भी बदले में पानी का छटा नै वाला होगा पत्थर के बदले पत्थर फँकने

सकता है। जैसे सरोवर के अन्दर कमल मिले हुए थे उसी तरह से तुम्हारे पुत्र के जीवन में आंतरिक कमल फिलग, उससे गुणों की सुगंधि फलेगी। उन्होंने कहा कि मैंने जितना श्रवण कर रखा है जितनी शिक्षा पाई है उतनी आपके सामने रख रहा है। आपने स्वप्न देखने के बाद निद्रा ली या नहीं ?

नाथ ? मैंने तो कुछ भी निद्रा नहीं ली। उसी समय मैं धर्म चिन्तन में बंठ गई।

बहुत अच्छा। उत्तम स्वप्न के बाद निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो, उसका फल मारा जाता है। तुमने उत्तम स्वप्न आने के बाद मन में पुरा सत्त्व तो नहीं किया ?

नहीं नाथ इनता ता मैं जानती हूँ फिर छोटा सत्त्व क्या करती। मैं भी कुछ अनुमान लगा रही थी। पर अब आपके धरणा को पाकर धन्य हो गई। आपने इसका अर्थ विस्तार से बतलाया है। आपको सभी यानों को मैं हृदयगम करती हूँ और विश्वास करके अपने जीवन की स्थिति का शान्त रखने का विचार करती हूँ।

‘महारानी तुम्हारी कुली से जन्म लेने वाला कुल भूषण होगा, कुल की शोभा बढ़ाने वाला होगा। यद्यपि पुत्र में उपादान शक्ति तो अपनी है पर निमित्त कर्ता के रूप में तुम बनोगी अतः तुम्हारा जीवन जितना निमल होगा उतनी ही गमस्थित तुम्हारी सन्तान निमलता की तरफ बढ़ती जावेगी इसलिये तुम मह प्रयास करो कि तुम्हारा जीवन निमल से निमलतर बनता जावे और उस प्रयास के द्वारा तुम अपनी सन्तान के जीवन को भी सुसंस्कारित बना सका।

इस चारित्र्य भाग से हमें भी कुछ सीखना है। इसीविषय की पूर्ति के लिए विमलनाथ की प्रार्थना चल रही है—

विमल त्रिनेश्वर सेविन

आप हमारे आधार पर अपने जीवन के कृतव्या को समझकर अपना त्रियात्मक उपादान और निमित्त शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मलता की तरफ बढ़ता जावेगा। इस निमलता की तरफ बढ़ते हुए आप भी विमलनाथ की तरह बन सकत हैं।

51